

से काफी सेवा की थी। उस प्रसंग पर आपने स्वयं आर्थिक-सहायता देकर तथा दूसरों से भी दिलवा कर ज्ञानप्रचार का जो लाभ लिया था, उसके लिए हमारी संस्था चिरकाल तक आभारी रहेगी।

२०१)०० श्रीमान् अमोलचंदजी मोतीलालजी पगारिया
धरणगाँव (पूर्व खा०)

आप अपने गाँव के एक प्रमुख सुश्रावक हैं। सं. २०१३ में जय पं० मुनि श्री का ठाणे ५ से चौमासा हुआ था, उस समय महात्माओं की सेवा तथा दर्शनार्थियों के आतिथ्य का आपने दिल खोल कर लाभ लिया था। आपकी धार्मिक श्रद्धा काफी दृढ़ है।

२०१)०० स्व० श्रीमान् गुलाबचंदजी शंकरलालजी घूरड़-
सटाना (नासिक)

श्रीमान् मूलचंदजी घूरड़ ने अपनी दादीजी श्रीमती सुश्रा-विका राजूबाई (श्रीमान् गुलाबचंदजी की धर्मपत्नी) के १५ उप-वास की तपस्या के उपलक्ष में यह आर्थिक सहायता प्रदान की है। ज्ञान-प्रचार के आप बड़े प्रेमी मालूम हुए।

५०)०० श्रीमान् केवलचंदजी इन्दरचंदजी धोका ।

आप (गुलवर्गा) के निवासी हैं। आपकी उदारता और धर्मप्रेम प्रशंसनीय है।

अपनी संस्था की ओर से उपर्युक्त सभी सज्जनों का मैं हार्दिक आभार मानता हूँ।

[मृचन:—स्मरण रहे कि उपलब्ध आर्थिक सहायता के अतिरिक्त जाने वाला अन्य खर्च संस्था ने उठाया है।

मन्त्री नं. २	}	—कन्हैयालाल आज़ेड़
भूलिया (५० गा०)		
		मन्त्री—श्री अमोल जैन ज्ञानालय

गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाय ।

धन्य-धन्य गुरुदेव की, जो गोविंद दियो बताय ॥

एक प्रश्न है—माता बड़ी होती है या पिता बड़े होते हैं ? जैन दृष्टि से पुरुष की अपेक्षा स्त्री की पुण्यशालिता कम मानी गई है, इसलिए माता से पिता ही बड़े हैं; उम्र तो बड़ी होती ही है, किन्तु अनुभव और योग्यता में भी प्रायः पिता बड़े होते हैं—इतना सब कुछ होने हुए भी बच्चा पहले 'माँ' को ही पुकारना सीखता है; क्यों कि माता का ही उस पर अधिक उपकार है। पिता की पहिचान भी माता ही कराती है, अन्यथा पुत्र नहीं जान सकता कि उसके पिता कौन हैं !

चमकीला हीरा भी आँखों में नहीं दीखता, सूर्य का प्रकाश चाहिये ! और सूर्य के प्रकाश में भी अन्धों को नहीं दीखेगा; देखने के लिए आँखें चाहिये। जैसे सूर्य और होरे की पहिचान आँखों से होती है, वैसे ही देव और धर्म की पहिचान गुरु से होती है।

देव, गुरु और धर्म—इन अनुक्रम में गुरु को चिन्ता स्थान मिला है। बीच में रहने वाले को जिम्मेदारी अधिक होती है। राजा और प्रजा के बीच में मन्त्री होता है, उसकी जिम्मेदारी कितनी अधिक हाती है ? उसे केवल वैसे ही काम करने का ध्यान रहता है कि जिम्मे न प्रजा नागज हो, न राजा। द्रोण में जो चिन्ता दृष्टि होती है, उसे दोनों तरफ जुड़ना पड़ता है—आगे भी और पीछे भी। तगाजू के दो पतङ्गों के बीच में जो काँटा होता है, उभी पा न्याय करने की—मही बजन बताने की जिम्मेदारी रहती है अथवा ग्राहक और व्यापारी के बीच में तगाजू होता है। तगाजू का ही यह जिम्मेदारी है कि वह व्यापारी और ग्राहक दोनों को सन्तुष्ट रखे। यहाँ देव और धर्म के बीच में

मृत है। उसकी शिरोधार्य बात है कि जो मरने के पक्ष का
काफ़ी प्रमाण देने का साधन माना जाता है, जिससे मरने की
हैरत का परिचय देने का प्रमाण माना जाता है।

“गुरु” शब्द को दत्त-पदा दत्तात्रेय गुरु शब्द अर्थ में बना है:-

“पु” नृपद्वयवशाः पञ्च, “न” नृपद्वयवशाः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

सर्वांग 'गु' का कार्य होता है यों 'ग' का कार्य निरास (निरास) कहिये तो यों ही कहिये है, यों 'गु' कहिये है।

[illegible][illegible][illegible]

1. 凡在本行開辦之各項業務，均應遵守本行所定之各項規章，並應隨時注意本行所定之各項規章，如有違反者，應即停止該項業務，並應隨時注意本行所定之各項規章，如有違反者，應即停止該項業務。

है। घात असल में यह है कि जो "बुद्ध" नहीं है, वह बोध देगा कैसे ? जो स्वयं नहीं समझता, वह दूसरों को समझायगा कैसे ? जो स्वयं अन्या है, वह दूसरों को रास्ता बतायगा कैसे ?

गुरु धर्म का उपदेश देते हैं, इसलिए धर्म के जानकार भी होते हैं। एक जैनाचार्य ने कहा है:—

धर्मज्ञो धर्मकर्त्ता च, सदा धर्मपरायणः ।

सस्वैभ्यो सर्वशास्त्रार्थ-देशको गुरुरुच्यते ॥

—कुमारपाल प्रबन्ध

अर्थात् जो धर्म का जानकार है, धर्म का पालन (आचरण) करने वाला है, सदा धर्म के लिए तत्पर रहता है और प्राणियों के लिए सभी शास्त्रों के अर्थ को समझाने वाला है, वही गुरु कहलाता है।

तिजोरी में लाखों की नोटें पड़ी हों सोने चाँदी के आभूषण रक्खें हों, किन्तु यदि उसकी चाबी न हो तो उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। शास्त्र भी एक ऐसी तिजोरी है, जिसमें मन्मथज्ञानादि अनेक रत्न भरे पड़े हैं किन्तु उनकी प्राप्ति गुरु रूपी चाबी के बिना नहीं हो सकती।

आइये, अब जरा गुरु के पर्यायवाची शब्दों पर विचार करें, जिसमें छि विभिन्न दृष्टियों से गुरु तत्त्व की विशेषताओं का पता लगे।

समण—

एक आचार्य ने इस शब्द की व्याख्या यों की है:—'सम्' इति शयुनिश्चायि सन्तया यत्पुत्रि-प्रवर्तते इति समणः ॥

हल्के चित्त वाले (साधारण मनुष्य) ही ऐसा सोचते हैं कि यह अपना है और वह पराया, किन्तु जो उदारचरित (विशाल चित्त वाले) महापुरुष होते हैं, वे तो सारी वस्तुधा (पृथ्वी) को ही अपना कुटुम्ब समझा है । गुरु भी ऐसे ही उदार होते हैं । उनका उद्बोध होता है—“मित्रो मे सञ्जभूः” मेरा समस्त जीवों के साथ मित्रता है । इसलिए तो उनका कोई द्वेषी नहीं होता । जैसा कि कहा है—

श्रुतिय य से कोई वेमो, पिप्रो य सञ्जेषु चैव जीवेषु ।
एएण होइ समणो, एसो अन्नोवि पज्जाओ ॥

अर्थात् सभी जीवों में जिसका न कोई द्वेष्य (अप्रिय) है और न कोई प्रिय अर्थात् जिसका न किसी के प्रति द्वेष है, न राग; वही “समन” है । यह गुरु शब्द का दूसरा पर्यायवाची शब्द है ।

श्रमण

यह शब्द “अमु तपमि खेदे च” इस धातु से बना है । व्याख्या यों की जाती है—

श्राम्यन्ति—संसारविषयलिप्तो भवन्ति तपम्यन्तीति वा श्रमणः ॥ अर्थात् जो सांसारिक विषयों से उदासीन रहता है अथवा जो त्याग करता है, वह श्रमण है ।

गुरु सांसारिक विषयों को तुच्छ समझते हैं—जैसा कि कहा है—

“श्रियमित्तमुक्खा, बहुकालमुक्खा ॥”

पहली व्याख्या का आशय यह है कि जो सब प्रकार के सावध्य (पाप जनक) योगों से विवेक पूर्वक अलग हुए हैं, वे संयत कहलाते हैं। जो आत्मा का कर्मा के साथ अथवा ज्ञानादि गुणों के साथ संयोग कराते हैं, उन्हें योग कहते हैं। मन वचन और काया की शुद्ध प्रवृत्ति को शुभ-योग कहा जाता है और अशुद्ध प्रवृत्ति को अशुभ-योग। प्रवृत्ति शुभ भी हो और अशुभ भी-ऐसा कैसे कहा गया ? इस प्रश्न के उत्तर में कहना है कि तलवार से हत्या भी होती है और रक्षा भी-अग्नि जलाने वालों तो है ही, किन्तु अन्न को पका कर वह मनुष्यों का पोषण भी करती है। ठीक वैसे ही मन, वचन और काया से यदि कोई चाहे तो पुण्य भी कमा सकता है और पाप भी। व्यापारी और ग्राहक के बीच में जैसी स्थिति दलाल की होती है वैसी आत्मा और पाप या ज्ञानादिगुण के बीच योग की समझनी चाहिये। जो संयत हैं, उनके योग उनकी आत्मा का पाप के साथ सम्पर्क नहीं होने देते।

दूसरी व्याख्या कहती है कि जो सदा (निरन्तर) यतना (सावधानी) रखते हैं, वे संयत हैं। भूतों अमावधानों से होता है, इसलिए सावध सदा सावधान रहता है। सावधानी रखते हुए भी यदि कोई भूत हो जाय तो वह तुरन्त प्रतिक्रमण करता है, प्रायश्चित्त लेता है और फिर शुद्ध हो जाता है।

साधु-

इस शब्द की विद्वान् तीन प्रकार से व्याख्या करते हैं:-

१-साधयति सम्यग्ज्ञानं दर्शनचारित्र्यैर्भोजिमिति साधुः ॥

२-साधयति हर-प्रक्षयार्थमिति साधुः ॥

दूसरी व्याख्या से मालूम होता है कि जो ऐसे कार्यों की मिट्टि में लगा है कि जिनसे अपना भी भला हो और दूसरों का भी; वह साधु है। नाव जैसे स्वयं तैरता है और अपने आश्रितों को भी पार ले जाती है, वही प्रकार साधु भी ससार-समुद्र में स्वयं तैरता है और दूसरे भव्यात्माओं का भी पार ले जाने का प्रयत्न करता है। 'तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोधियाणं, मुत्ताणं मोयगाणं' आदि शब्द इसी गुण को ओर संकेत कर रहे हैं।

तीसरी व्याख्या बतलाती है कि जो अपने इच्छित अर्थ की साधना करता है वही साधु है। मय का इच्छित अर्थ सुख है-शाश्वत सुख। वैसे सुख है मोक्ष ॥ इसलिए जो मोक्ष पान के लिए साधना करता है, वही साधु है।

मित्र-

इस शब्द की व्याख्या यों की गई है—“भिनत्ति ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यतया अष्टप्रकार कर्म क्षति मित्रः ॥ अथवा भिनत्ति तपसा कर्म क्षति मित्रः ॥

जो भेदन करता है, वह मित्र है। किनसे ? आठ प्रकार के कर्मों को। किन में ? ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में। अथवा जो तपस्या के द्वारा कर्मों का भेदन करता है, वह मित्र है।

साधा-गुनः मित्र शब्द का अर्थ समझा जाता है—भीख मँगाने वाला मित्राग्नी; पान्ति उपयुक्त व्याख्या बतलाती है कि जो कर्मों का भेदन करता है, वही वास्तव में “मित्र” कहलाने योग्य है। दूध के साथ दूध मिला हो तो ठीक है किन्तु यदि पानी मिला हो तो उसे आग्न के प्रयोग में जला दिया जाता है, वैसे ही आत्मा के साथ ज्ञानादि गुणों का संयोग न होकर यदि कर्मों का संयोग

तो ज्ञान तो संपन्नता के पक्षों से बढ़े जगत्वा जाता है। सुख
के साथ यदि कोई देहा-भेदा व्यवहृत या ज्ञान तो वह अपने
स्वीकारों से हीव का उसे माना जाता है। जिसे सभी सुखा भेद
है, श्रीज्ञान भेद (अर्थात् जाटने का मानने) और देहा व्यवहृत
भेद (जाटने मानने) ; दोनों धर्म हैं—

भेदाद्वयतावच्छेदो,

द्विविधगतो भेदो न भेदोऽर्थः ।

अद्विष्टं चक्षुर्गुह्यं,

केतुं निरुक्तं न निरुक्तम् ॥

आत्मभेदमुक्त (आत्मभेदित आत्मता करने वाला) भेद
है, तो ज्ञान की संपन्नता भेद है और जाट प्रकाश का कर्म भेद।
यही निरुक्त चक्षुः का निरुक्त है ।

तुनि—

तुनि का अर्थ है "तु" जो "तु" को भेद है, जिसका अर्थ है
कोई ज्ञान ने ही की है—तुनि का अर्थ है "तुनि" का अर्थ है
तुनि का अर्थ है "तुनि" का अर्थ है "तुनि" का अर्थ है "तुनि"
तुनि का अर्थ है "तुनि" का अर्थ है "तुनि" का अर्थ है "तुनि"

अतएव ज्ञानार्थः—

"तुनि का अर्थ है ज्ञानार्थः, तुनि का अर्थ है ज्ञानार्थः ।"

इति ज्ञानार्थः के अर्थ है "तुनि" का अर्थ है "तुनि" का अर्थ है "तुनि"
तुनि का अर्थ है "तुनि" का अर्थ है "तुनि" का अर्थ है "तुनि"

दूसरी व्याख्या से मालूम होता है कि जो ऐसे कार्यों की मिट्टि में लगा है कि जिनसे अपना भी भला हो और दूसरों का भी; वह साधु है। नाव जैसे स्वयं तैरता है और अपने आश्रितों को भी पार ले जाती है, उसी प्रकार साधु भी ससार-समुद्र में स्वयं तैरता है और दूसरे भव्यात्माओं का भी पार ले जाने का प्रयत्न करता है। 'तिज्जाणं तारयाणं बुद्धाणं बोधियाणं, मुत्ताणं मीयणाणं' आदि शब्द इसी गुण का और संकेत कर रहे हैं।

तीसरी व्याख्या बतलाती है कि जो अन्न इच्छित अर्थ की साधना करता है वही साधु है। सब का इच्छित अर्थ सुख है—शाश्वत सुख। ऐसा सुख है मोक्ष ॥ इमालं जो मोक्ष पान के लिए साधना करता है, वही साधु है।

मिच्छु-

इस शब्द की व्याख्या यों की गई है—“भित्तित्तं ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यतया अष्टप्रकारं कर्म इति भिच्छुः ॥ अथवा भित्तित्तं तपसा कर्म इति भिच्छुः ॥

जो भेदन करता है, वह भिच्छु है। किनसे ? आठ प्रकार के कर्मों को। किन में ? ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से। अथवा जो तपस्या के द्वारा कर्मों का भेदन करता है, वह भिच्छु है।

साधा-सुतः भिच्छु शब्द का अर्थ समझा जाता है—भीष्य भोगने वाला मित्राणी; परन्तु उपयुक्त व्याख्या बतलाती है कि जो कर्मों का भेदन करता है, वही वास्तव में “भिच्छु” कहलाते योग्य है। दूध के साथ दूध मिला हो तो ठीक है किन्तु यदि पानी मिला हो तो उसे आग्न के प्रयोग में जला दिया जाता है, यैसे ही आत्मा के साथ ज्ञानादि गुणों का संयोग न होकर यदि कर्मों का संयोग

हो जाय तो नैराश्रय के प्रयोग में लगे, अथवा लगे है। अथवा
के पास यदि कोई देहा-भेदा अथवा अन्य जाय तो वह अपने
स्वीकारों में श्रम का उसे मोक्ष दायता है। तब ही अथवा भेदा
है, श्रीमान भेदा (अथवा अथवा के पास) श्रीमान भेदा
भेदा (अथवा श्रीमान); श्रेष्ठ ऐसे ही—

ਸਿੰਘਾਤਰਾਨਾਂਤਰੀ.

इतिहासगोपनीयं न भवति ।

प्राचीन काल

मैत्र निरुक्तं न निरुक्तं ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ (गणेशाय नमः) श्रीगणेशाय नमः ।
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ (गणेशाय नमः) श्रीगणेशाय नमः ।
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ (गणेशाय नमः) श्रीगणेशाय नमः ।

27-4-00

此種情形，在「阿拉伯」之「阿拉伯」與「阿拉伯」之「阿拉伯」
 之「阿拉伯」與「阿拉伯」之「阿拉伯」與「阿拉伯」之「阿拉伯」
 之「阿拉伯」與「阿拉伯」之「阿拉伯」與「阿拉伯」之「阿拉伯」
 之「阿拉伯」與「阿拉伯」之「阿拉伯」與「阿拉伯」之「阿拉伯」
 之「阿拉伯」與「阿拉伯」之「阿拉伯」與「阿拉伯」之「阿拉伯」

Figure 1

[illegible]

1. 凡在本行開辦之各項業務，均應遵守本行所訂之各項規章，並應隨時注意本行所訂之各項規章，如有違反者，本行將依法究辦。

दूसरी व्याख्या से मालूम होता है कि जो ऐसे कार्यों की मिट्टि में लगा है कि जिनसे अपना भी भला हो और दूसरों का भी; वह साधु है। नाव जैसे स्वयं तैरती है और अपने आश्रितों को भी पार ले जाती है, वही प्रकार साधु भी संसार-समुद्र में स्वयं तैरता है और दूसरे भव्यात्माओं का भी पार ले जाने का प्रयत्न करता है। 'तित्थाणं तारयाणं बुद्धाणं बोधियाणं, मुत्ताणं मोयगाणं' आदि शब्द इसी गुण का ओर संकेत कर रहे हैं।

तीसरी व्याख्या बतलाती है कि जो अपने इच्छित अर्थ की साधना करता है वही साधु है। सब का इच्छित अर्थ सुख है—शाश्वत सुख। वही सुख है मोक्ष ॥ इपालर जो मोक्ष पान के लिए साधना करता है, वही साधु है।

मित्र-

इस शब्द की व्याख्या यों की गई है—'मित्रात् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यतया अष्टप्रकार कर्म इति मित्रः ॥ अथवा मित्रात् तपसा कर्म इति मित्रः ॥

जो भेदन करता है, वह मित्र है। किनको? आठ प्रकार के कर्मों को। किन से? ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से। अथवा जो तपस्या के द्वारा कर्मों का भेदन करता है, वह मित्र है।

साध्या-श्रुतः मित्र शब्द का अर्थ समझा जाता है—भीम्य मीनने वाला मित्रांगी; पण्डित उपर्युक्त व्याख्या बतलाती है कि जो कर्मों का भेदन करता है, वही वास्तव में "मित्र" कहलाते योग्य है। दूध के साथ दूध मिला हो तो ठीक है किन्तु यदि पानी मिला हो तो उसे अंगन के प्रयोग में नही दिया जाता है, वैसे ही आत्मा के साथ ज्ञानादि गुणों का संयोग न होकर यदि कर्मों का संयोग

एक प्रश्न है—यदि ऐसी बात है, तब तो कोई भी 'मुनि' नहीं कहला सकेगा। क्योंकि जितने भी साधु-सन्यासी हैं, वे सब व्याख्यान देते हैं, प्रवचन करते हैं, बोलते हैं। मुनि बनने के लिए इन सबको चुप रहना चाहिये क्या ?

प्रश्न अच्छा है। समाधान पर विचार कीजिये। यहाँ मौन का आशय सर्वथा चुप रहना नहीं है, सिर्फ सावध-कार्यो में चुप रहना है। जैसे किसी युवक के लिए उसके माता-पिता शादी का सुहृत्त पूछ बैठे तो मुनि मौन रहेगा, परन्तु यदि कोई प्रत्याख्यान लेना चाहे तो अवश्य बोलेंगा। सिर्फ आरम्भ-कार्यो में मौन रहना है, अनारम्भ कार्यो में या त्याग के कार्यो में नहीं। त्यागी होने से मुनि त्याग की प्रेरणा भी करता है, इसलिए व्याख्यान प्रवचन आदि के लिए बोलने में कोई हरकत नहीं है !

मौन का अर्थ है—ऐसे वचन न बोलना कि जिनसे किसी के दिल में चोट पहुँचे। जैसे अन्धे को 'अन्धा' कह कर पुकारना घुरा है, क्योंकि हमसे अन्धे का दिल दुखना है, परन्तु अन्धे को 'सूरदास' या 'प्रज्ञाचलु' कहा जाय तो अनुचित नहीं।

मौन का अर्थ आलसी बनकर चुप-चाप बैठे रहना नहीं है, अन्यथा एकेन्द्रिय जीवों को भी मुनि मानना पड़ेगा। वाणी का उच्चारण कहाँ करते हैं वे ? पुद्गलों को भी मुनि समझना पड़ेगा ! प्रवृत्तिशून्य कहाँ होते हैं वे ? असल में मन-वचन-काया को अग्रशान्त प्रवृत्ति से रोचना ही मौन है। जैसा कि नीचे लिखे श्लोक द्वारा किमी आचार्य ने कहा है—

मुनिमं वागनुच्चारं, मौनमेकेन्द्रियेष्वपि ।
पुद्गलोऽप्यप्रवृत्तिस्तु, योगानां मौनमूत्तमम् ॥

अणुगार द्रव्य से अपना घर छोड़ता है और भाव से प्राप्तिक्रि (ममत्व) ।

निर्ग्रन्थ—

इस शब्द की समानार्थक दो व्याख्याएँ देखने में आई हैं:-

१—निर्गतो ग्रन्थाद् द्रव्यतः सुवर्णादिरूपाद् भावतः
मिथ्यात्वादिलक्षणादिति निर्ग्रन्थः ॥

२—निर्गतो बाह्याभ्यन्तररूपो ग्रन्थोऽस्य इति
निर्ग्रन्थः ॥

जो ग्रन्थ (गॉठ) से निकल गया है, वह निर्ग्रन्थ है । गॉठ जैसे बाँधने का काम करती है, वैसे ही जो आत्मा को बन्धन में ढालने वाले हैं, वे “ग्रन्थ” कहलाते हैं । ग्रन्थ दो प्रकार के होते हैं—द्रव्यग्रन्थ और भावग्रन्थ अथवा बाह्यग्रन्थ और आभ्यन्तर-ग्रन्थ । मोने चौड़ी के आभूषण, मकान, बहुमूल्य वस्त्र आदि पहले प्रकार के ग्रन्थ हैं और मिथ्यात्व, प्रमाद, कपाय आदि दूसरे प्रकार के । जो इन दोनों प्रकार के ग्रन्थों से मुक्त हैं, वे ही साधु निर्ग्रन्थ हैं ।

यहाँ भी एक प्रश्न खड़ा होना है, कि इस व्याख्या के अनुसार तो सिर्फ मिथ्य देव या अग्रिहन्त देव ही निर्ग्रन्थ कहला सकेंगे; फिर आचार्य आदि को निर्ग्रन्थ कैसे माना जाय ?

इस प्रश्न का समाधान एक आचार्य के ही शब्दों में इस प्रकार है:-

“भावज्ज्ञेय विमुक्ता, अर्जुनर-बाहिरेण गंधेण ।

निगदरमा य वि ह, तेणैवं ह्यंति णिगंया ॥”

पाँच समिति और तीन गुप्ति के धारण करने वाले हैं। सो ये अट्टारह गुण पहले के अट्टारह गुणों के साथ मिलाने पर कुल छत्तीस गुण हुए । ये छत्तीस गुण जिनमें हों, वे ही मेरे गुरुदेव हैं ।

पञ्चेन्द्रिय संवरण-

“इदि परमैश्वर्ये” इस धातु से इन्द्र शब्द बना है, जिसका अर्थ है-परम ऐश्वर्यशाली जीव । उस जीव का जो चिन्ह है, वही इन्द्रिय कहलाता है । दूसरे शब्दों में कहा जाय तो शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पाँच कामगुणों का जो अनुभव करती है, वे इन्द्रियाँ कहलाती हैं । कामगुण पाँच हैं, इसलिए इन्द्रियाँ भी पाँच ही हैं । कोपकार कहते हैं:-

“पञ्च इन्द्रियाणी तेषां संवरणम् = इष्टानिष्ट-विषयेषु रागद्वेषाभ्यां प्रवर्त्तमानानां निग्रहणम् इति पञ्चेन्द्रियसंवरणम् ॥”

पाँच इन्द्रियों का संवरण क्या है ? राग और द्वेष के द्वारा इष्ट या अनिष्ट विषयों में इन्द्रियों की जो प्रवृत्ति होती है, उसका निग्रह करना उस पर अंकुश रखना ।

किमी पुरुष को पाँच पत्नियाँ हों और वह अतिभोग में आमत्त रहा करे तो जैसे धीरे धीरे कमजोर होता जायगा वैसे ही पाँच इन्द्रियों के विषय में आमत्त जो प्राणी होता है, उसका अध्यात्मिक-जीवन कमजोर होता जाता है । किमी घड़े में जल भरा हो और उसी में कोई यदि पाँच छिद्र बना दे तो परिणाम स्वरूप धीरे-धीरे उस घड़े का मारा जल समाप्त हो जायगा, ठीक वैसे ही आत्मा सभी घड़े में अनन्त-गुणों का अमृत भरा पड़ा है, किन्तु इन्द्रिय सभी पाँच छिद्रों के द्वारा वह बाहर निकलता जा रहा है । इसलिए इन इन्द्रियों के संवरण का सलाह दी गई है ।

विषयों की सुरक्षा बनाते हुए वह व्यक्ति भी करता है। 'इतिहास
क्यों बनाती है विषय क्यों विषय क्यों होता है, जिसमें सुनना
क्यों कर मे विषय विषय होता है, जो विषयों का, हमने
गर्ती करना ।"

सुनिश्चय से लेना है, पढ़ना, बताना, दोहरा जाना ही ज्ञान ही बनता है, जिन्हीं में से ही ज्ञान बनता है, जिन्हीं में से ही ज्ञान बनता है, जिन्हीं में से ही ज्ञान बनता है।

एक-एक स्थिति की सामग्री को सामान्यतः एक ही भाषा में देना है।
 ६. प्रमाणों के प्रकारों का वर्गीकरण है—

ਸੁਰੰਗ-ਫਾਸਿਲ, ਫਾਸਿਲ-ਸੁਰੰਗ —

मीना हवा संतुष्टि संन ।

एकः प्रमादी न क्षमं न हस्यते,

● 如何分析数据

[illegible]

1. 凡在本行開辦之各項業務，均應遵守本行所定之規章及各項辦法，並應隨時注意本行所頒發之各項通知，如有違反者，一經查出，定予嚴懲。

ब्रह्मचर्य-गुप्ति

कोपकार कहते हैं:—“ब्रह्म = कुशलानुष्ठानम् तच्चर्यम् =
आसेव्यमिति ब्रह्मचर्यम् । तस्य ब्रह्मचर्यस्थ = अमैथुनव्रत
गुप्तयो = रक्षाप्रकाराः इति ब्रह्मचर्यगुप्तयः ॥

अच्छे कार्यों को ब्रह्म कहते हैं, उनके सेवन को ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य की जिस से रक्षा होती है, उसे कहते हैं—ब्रह्मचर्य-गुप्ति । इस व्याख्या से मालूम होता है कि ब्रह्मचर्य में कितनी विशालता है ! एक ब्रह्मचर्य में ही सारे कर्तव्यों का समावेश हो जाता है । इसीलिए तो तपस्याओं में ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ।

ब्रह्मचर्य का एक साधारण अर्थ भी है—वीर्यरक्षा अथवा स्त्रीसंगपरित्याग । यहाँ यही अर्थ अभोष्ट है; क्योंकि इसी अर्थ के आधार पर ६ गुप्तियों का वर्णन आया है । अंगोपांगों के यथा-योग्य संचालन के लिए शरीर में जैसे खून की अनिवार्य आवश्यकता है, वैसे ही बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाने के लिए वीर्य की भी ।

ब्रह्मा. विष्णु और महेश में पहले ब्रह्मा को गिनाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा ही वृद्ध हैं—बड़े हैं; वैसे ही शरीर की सातों घातुओं में वीर्य श्रेष्ठ माना गया है । यदि श्रेष्ठ है, तो उसकी रक्षा का ध्यान भी रखना ही चाहिये । रक्षा के ६ प्रकार शास्त्रकारों ने पदाहार्य सहित यों बताये हैं:—

१—जहाँ स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हों, वहाँ ब्रह्मचारी को नहीं रहना चाहिये । क्योंकि कहा है:—

“जहा विहालाज्यसदस्स मज्जे,

न भूतगणं वसदी पसत्या ।

५—दीवाल, परदा आदि की आड़ (ओट) में रह कर ब्रह्मचारी, स्त्री-पुरुषों की कामक्रांति के शब्द सुनें नहीं । जहां रहने से जैसे शब्द सुनाई पड़ने हों, उस स्थान में भी रहे नहीं । क्योंकि मेघ की गर्जना सुनने पर जैसे मयूर नाच उठता है, वैसे ही स्त्री-पुरुषों की काम-क्रोड़ा के शब्द सुनने पर ब्रह्मचारी का मन भी चंचल हो उठता है ।

६—पूर्वकीर्तित (ब्रह्मचर्य-व्रत स्वीकार करने से पहले स्त्री के साथ जो कामभोग का संवन किया गया हो उस) का 'ब्रह्मचारी स्मरण न करें । स्मरण के दुष्फल को एक दृष्टान्त द्वारा बताया गया है:—

एक गांव से दो मित्र किसी शहर की ओर रवाना हुए—पैसा कमाने के लिए । रास्ते में रात हो गई । कुछ हा' दूर एक छोटासा गांव दिखाई पड़ा । रात बिताने के लिए वे उसी की ओर बढ़े । इन परदेशियों को देख कर एक बुद्धिया ने कण्ठाभाव से अथवा आतिथ्य के विचार से उन्हें अपने घर में ठहरा लिया । वे ठहर गये शीघ्र में थकावट थी—सो गये—गहरी नींद आ गई ।

बुद्धिया चौथे प्रहर में उठ कर दही बिलोया करती थी, सो यथा समय उठी और दही की मटकियों को बड़े बर्तन में उड़ेल-उड़ेल कर बिलोना शुरू कर दिया । बिलोने की आवाज आगन्तुकों के कानों से टकराई तो नींद खुल गई । बिझीना छोड़ कर उठ बैठे—प्रभुस्मरण किया और फिर विचार-विमर्श करके यह निश्चय किया कि हमें इसी समय शहर की ओर प्रस्थान कर देना चाहिये, जिससे कि दोपहर की प्रखर धूप में चलने का मौका न आये ।

उधर बुद्धिया ने देखा कि मेहमान जाने की तैयारी में लगे हैं तो दुरन्त एक-एक लोटा ताजा दाल भर कर उनको देते हुए

यह सुनते ही उनमें से एक मित्र तो उस भयंकर घटना की स्मृति से बेहोरा होकर सदा के लिए सो गया और दूसरे ने उस बात पर विशेष विचार ही न किया—इसलिए बच गया, अथवा वह भी परम धाम पहुँच गया होता ।

इस दृष्टान्त से सूत्रकार यह कहना चाहते हैं कि जहरीली छाछ पीने की घटना को वर्षों बाद याद करने पर भी जैसे एक मित्र को मौत के घाट उतरना पड़ा, वैसे ही संयमी जीवन स्वीकार करने से पहले गृहस्थावस्था में भोगे हुए काम भोगों का स्मरण करने वाले ब्रह्मचारी की भी दुर्दशा हो जाती है और उस घटना पर विशेष विचार न करने वाले दूसरे मित्र के प्राणों की जैसे रक्षा हुई वैसे ही पूर्व क्रीडित का स्मरण न करने वाले मुनि के भी ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है ।

७—ब्रह्मचारी को चाहिये कि वे प्रतिदिन स्वादिष्ट रसीले भोज्यपदार्थों को खायें नहीं; क्योंकि ऐसे पदार्थ वामना-वर्द्धक होते हैं । सन्निपात के रोगी को यदि दूध, घी, शक्कर आदि खिलाये जायें तो परिणाम कितना भयंकर होता है ?

८—ब्रह्मचारी को भोजन की मात्रा का विचार रखना चाहिये । ठूँस-ठूँस कर खाने का परिणाम अच्छा नहीं होता । अधिक खाने से अजीर्ण हो जाता है । वैद्यों का कथन है कि स्वप्न-दोष के अनेक कारणों में से अजीर्ण भी एक कारण है । अजीर्ण से और भी अनेक रोग पैदा होते हैं । इसलिए स्वास्थ्यरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि वीर्यरक्षा के लिए भी भोजन को परिमितता जरूरी है । सेरभर की हड्डियाँ में मवा सेर वस्तु कौन डालता है ? मूर्ख ही; वैसे ही मर्यादा से अधिक भोजन करने वाले भी मूर्ख हैं ।

९—ब्रह्मचारी अपने शरीर की विभूषा (शृंगार या मजा-घट) न करें । सुन्दर कमाल में कर बांध कर रख दिया जाय

६—तूथर आदि के कसैले रस में भिगोये गये वस्त्र पर घटाय। जाने वाला मंजिष्ठादि का रंग जैसे चिपक जाता है और फिर लम्बे समय तक टिकता है, वैसे ही कपायों से कल्पित (भीगी हुई) आत्मा पर कर्म चिपक जाते हैं और काफी समय तक टिकते हैं इसलिए कपाय को उस कसैले रस की उपमा यहाँ दी गई है।

कपायों की भयंकरता नीचे लिखी दो गाथाओं के द्वारा समझाई गई है:—

अणथोवं वणथोवं, अग्नीथोवं कसायथोवं च ।

न हु मे वीससियव्वं, थोवं पि तं बहुं होइ ॥

दासत्तं देइ अणं, अचिरा मरणं वणो विसम्पंतो ।

सव्वस्स दाहमग्गी, देति कसाया भवमणंतं ॥

अर्थात् अण, व्रण (घाव या फोड़ा), अग्नि और कपाय ये थोड़े भी हों तो बहुत हो जाते हैं, इसलिए इन पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिये। अण से दासता (गुलामी) मिलेगी, व्रण यदि फैल गया तो शीघ्र ही मृत्यु हो जायगी, अग्नि बढ़ गई तो सारे नगर को जलाकर भस्म कर देगी, परन्तु कपाय यदि बढ़ गये तो वे अनन्त भयों तक प्राणी को भटकाते रहेंगे।

कपाय की ऐसी भयंकरता की जनसाधारण को कल्पना नहीं होती, परन्तु गुरुदेव यह बात खूब समझते हैं, इसलिए हमेशा कपाय से दूर रहने का प्रयत्न करते रहते हैं।

महाव्रत

महान्ति=वृहन्ति च तानि व्रतानि च इति महाव्रतानि ॥

अयोग महान् (बड़े) शरीरों का महान्त रूप है । अतः
यही है इस शरीर के अनेक रूप :—

१—महत्त्वं येषां सर्वजीवविपक्षयेन महाविपक्षत्वात् ॥

२—महत्त्वं येषां आवरणमन्वन्त्यनुवर्ततेत्यात् ॥

३—महत्त्वं येषां विविधं विविधेन प्रायत्तवान्-
स्वरत्नात् ॥

आशय यह है कि हम शरीर का शरीर जीवों से अलग है,
इतिहास इ-हो महान्त कहा गया है । आवरण के समुच्चयों की कल्पना
में होने के कारण भी इ-हो महान्त कहा गया है । इस शरीर का
आत्मन में करण और कोश से विना आव-रणां अविना यह शरीर
है, इतिहास भी इ-हो महान्त कहा है ।

४ महान्त येषां :—

१—महत्तांशो वायुाहवायुयोः परमत्तं

मीन करण और मीन कोश से प्रायत्तवान् का अर्थ
आत्मन । प्रायत्तवान् का अर्थ अनुवर्तते से बहुत शीघ्र-महान्त का
रिक्त है, क्योंकि कोश में विना जीव को नहीं बना सकता । यह भी
आत्मनियम से अन्वितवान् यह शरीर का है—महत्तांशो—महान्त
है । यदि जीव का प्रायत्त विना ही महान्त होता तो यही आत्मनियम-
पक्ष के अर्थ का अन्वितवान् कहा होता । आत्मनियम के बिना
है कहा गया है :—

‘आत्मनियमः कश्चित्तुः = आदिमः महाकाशिकः’

आत्मनियमः = आदिमः कश्चित्तुः इति

पाँच इन्द्रिय, तीन बल और श्वामोच्छ्वास तथा आयु-
ये कुल दस प्राण कहलाते हैं। जिन जीवों के साथ प्राण होते हैं,
वे प्राणी कहलाते हैं। प्राणियों के प्राणों का वियोग कराना ही
प्राणातिपात है, जिसे हिंसा भी कह सकते हैं। गुरुदेव सर्वथा
हिंसा का परित्याग कर देते हैं—पूर्ण अहिंसक होते हैं।

(२) सव्याथो मुसावायाओ वेरमणं

तीन करण तीन योग से मृपावाद का परित्याग करना।
गुरुदेव सत्यवादी होते हैं; वे कभी झूठ नहीं बोलते।

(३) सव्याथो अदिन्नादाणाओ वेरमणं

तीन करण तीन योग से अदत्तादान को छोड़ना। अद-
त्तादान की व्याख्या है:—

“अदत्तं स्वामिना अवितीर्णं, तस्य आदानं ग्रहणम्
अदत्तादानम् ॥”

जो वस्तु उसके मालिक के द्वारा नहीं दी गई है, उसे ग्रहण
करना अदत्तादान है, जिसे लौकिक भाषा में 'चोरी' कहा जाता
है। गुरुदेव पूर्ण ईमानदार होते हैं। वे जरा भी चोरी नहीं करते।
यहाँ तक की जंगल में किसी झाड़ू के नीचे विराम के लिए बंठना
हो तो भी पहले शकेन्द्र की आज्ञा लेते हैं और फिर बैठते हैं।

(४) सव्याथो मेह्णुणाओ वेरमणं

तीन करण तीन योग से मैथुन का त्याग करना। मैथुन
की व्याख्या यह है।

“मिथुनम्=स्त्रीपुंसद्वन्द्वं, तस्य यत्कर्म तन्मैथुनम् ॥”

रसी-सुराप के लोहे को मिट्टन कहते हैं, जमना जो रस
(रसपूर्ण रसजनक) रस रसवा शायदाहा) है, उसे मीटून कहते
हैं । मीटून मीट राग-ध्रुप के बिना नगा को बजना । ऐसा कि
एक आचार्य कहते हैं—

“क वि किनि प्रणुत्तमामं,
पटिमिटं यावि विनवमिदिदि ।
मीतुं मीटुत्त-भायं,
न विना न रागदोनेदि ॥”

जिसेरसो से बजाना हम से न किमो का निसेव विना है
कीन न विना ही-मिभाय मीटून के । मीटून का ध्रुप न विना
को नही बजना, इमतिर बसका बजाना हम से निसेव विना राग
है । मीटून को ध्रुप मीटुत्तमो सेते हैं इमतिर से मीटून के मीटुत्त
मिभाय सेते हैं ।

(४) मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो

मीन कातु मीन मीन से मीटुत्त का मीटुत्तम कहते हैं ।
मीटुत्तम कहते हैं ।

“मिटुत्तमो=मीटुत्तमो मीटुत्तमो ॥”

मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो—मिटुत्तमो मीटुत्तमो
मीटुत्तमो, मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो—

“मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो ॥”

मीटुत्तमो (मीटुत्तमो) से मीटुत्तमो है । मीटुत्तमो, मीटुत्तमो, मीटुत्तमो
मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो मीटुत्तमो

होते हैं। यदि वे निकम्मे पड़े रहें—कुछ काम में न आयें, तो वे भी परिग्रह ही माने जायेंगे। महात्मा गाँधी ने एक बार कहा था:—

“वे सारी वस्तुएँ परिग्रहरूप हैं, जो हमारे पास हैं, पर जिनकी हमें आज जरूरत नहीं है!”

इस दृष्टि से विचार किया जाय तो मानना पड़ेगा कि किसी मुनि के पास यदि कोई ऐसा वस्त्र या पात्र है, जिसका उपयोग नहीं लिया जाता, परिग्रह है। यदि कोई ऐसा ग्रन्थ है, जिसका स्वाध्याय नहीं किया जाता, परिग्रह है। यदि कोई ऐसा कम्बल है, जो प्रतिदिन ओढ़ने के काम नहीं आता, परिग्रह है। गुरुदेव पूर्ण निष्परिग्रही होते हैं।

आचारपालन

नींव, आम आदि के आचार से भोजन में जैसे रुचि बढ़ जाती है, वैसे ही आध्यात्मिक-साधना की रुचि बढ़ाने के लिए पाँच आचार हैं:—

(१) ज्ञानाचार:—बत्तीस सूत्रों का स्वाध्याय करना, उन्हें स्वयं भली-भाँति हृदयंगम करना तथा दूसरों को कराना, सूत्रों पर सुगम टीकाएँ लिखना, भाषण-प्रवचन-व्याख्यान आदि के द्वारा ज्ञान का प्रचार करना आदि “ज्ञानाचार” है।

(२) दर्शनाचार:—जो बीतराग है, वे ही देव है—जो निर्ग्रन्थ छत्तीस गुणों के धारक है, वे ही गुरु हैं—जो धर्म दया-प्रधान है, वही धर्म है ऐसी अटल श्रद्धा स्वयं रखना तथा दूसरों को भी वैसे श्रद्धा में स्थिर करना “दर्शनाचार” है।

(३) चारित्र्याचार:—सत्रह प्रकार के सयम का स्वयं पालन करना तथा दूसरों को भी पालन करते रहने के लिए प्रेरणा

२-आ (मर्यादया) चारः (विहारः) इति आचारः ॥

अर्थात् "गामे गामे एगरायं नगरे नगरे पंच रायं" इस काल की मर्यादा के अनुसार विहार (परिभ्रमण करना) आचार है ।

३-आचर्यते ज्ञानादिगुणवृद्धये इति आचारः ॥

अर्थात् ज्ञानदर्शन चारित्र आदि गुणों की वृद्धि के लिए जो कुछ किया जाता है, वह आचार है ।

४-आचारांग शास्त्र-विहितो व्यवहारः इति आचारः ॥

चारह अंग सूत्रों में से पहला सूत्र है—आचारांग । इस सूत्र के विधान के अनुसार कर्त्तव्यों में अपने जीवन को ढालना ही आचार है ।

५—आचरणीयमित्याचारः ॥

अर्थात् जो कुछ करने योग्य है, वह सब आचार है ।

इन व्याख्याओं में से अन्तिम व्याख्या काफी विशाल है । सभी धर्मों का हम एक ही शब्द में समावेश हो जाता है । गुरुदेव आचार का पूर्ण सावधानी से पालन किया करते हैं ।

समिति-गुप्ति

सम्यग् इति=प्रवृत्तिः इति समितिः ॥

अर्थात् ठीक प्रवृत्ति अथवा विवेक-युक्त प्रवृत्ति को "समिति" कहते हैं । समितियाँ कुल पाँच हैं—

(१) ईशानमिति—विशेषपूर्वक बोलना । इस प्रकार में कहा जाता है कि ईश को पाप नहीं है—हारी को पाप है—पेदे को ईश से भेद है । विचारना यह है, कि बहुत-बारी को जब किसी पाप के कारण प्रमाणा-अपराधा पाते हैं, तब अनुपम पाप में क्यों पीड़े रहे ? मुनि के विषय अर्थों में साक्षात्कारी रूपों के साथ साक्षात् निमित्त हैं, जो दार्ष्टान्तिक व्याप्ति मध्य में विभक्त में समझाये गये हैं । इस मध्य में आपसी वे निमित्त देखने में आयेगे ही ।

(२) भाषासमिति—विशेषपूर्वक बोलना । बिना प्रतीकन बिना बिनारे में बोलना—मुनि का एक मुन्य है । मुन्यदेव में ही यह मुन्य आधी भाषा में पाया जाता है ।

(३) एकतासमिति—विशेष पूर्वक आचार-आयी । मनुष्य ब्रह्मा । इस विषय में विचार में जो निमित्त मुन्यकारी में कहा है, जो इस मध्य में आप देखेंगे ।

(४) निमित्ततासमिति—विशेष पूर्वक आचारों को ब्रह्मा का ब्रह्मा । आचार-आयी में आचारों को ब्रह्मा का ब्रह्मा में बिना की सम्भावना रहती है, इसलिए आचारों को यह निमित्त ब्रह्मा का ब्रह्मा है ।

(५) अविज्ञातमिति—अज्ञ, मनु आदि आचार-आयी में आचारों का विशेष-पूर्वक ब्रह्मा ब्रह्मा । इसमें निमित्त आचारों का ब्रह्मा ही बिना ही आचारों का निमित्त, विष्णु इस ब्रह्मा का ही पूरा विशेष ब्रह्मा, अर्थात् है कि वह ब्रह्मा ही है कि बिना ही अज्ञ ही अज्ञ ही आचारों का अज्ञ-आयी अज्ञ-आयी के अज्ञ में अज्ञ ही अज्ञ ही है ।

“मोक्षं = मुनिः ब्रह्मा, अज्ञातपूर्वकानामनुपपत्तौ निवर्तयन् ॥”

मन, वचन, काया की अशुभ-प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है।
गुप्तियों तीन हैं—मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और कायगुप्ति।

उपर्युक्त पाँच समिति और तीन गुप्तियों को अष्ट-प्रवचन
माता भी कहते हैं। समिति-गुप्ति से ही द्वादशांगी जिनेवाणी-रूपी
प्रवचन का जन्म हुआ है।

समिति प्रवृत्ति प्रधान है और गुप्ति निवृत्ति-प्रधान। इस-
लिए जो समित है, वह तो गुप्त है ही, किन्तु जो गुप्त है, वह
समित होता भी है और नहीं भी होता। जैसा कि कहा है—

“समिओ नियमा गुत्तो, गुत्तो समिअत्तणंमि भइयव्वो ॥”

दूसरे शब्दों में कहा जाय तो गुप्ति निरन्तर रहती है, पर
समिति प्रसंग या प्रयोजन से रहती है।

गुरुदेव पाँच समिति और तीन गुप्ति का भली भाँति
पालन करते हैं इस प्रकार जो छत्तीस गुणों से युक्त हैं, वे ही सब
‘गुरु’ कहलाने योग्य हैं।

एक डाक्टर है, जिसके पास हजारों रोगी आते हैं और
एक गुरुदेव हैं, जिनके पास उपदेश सुनने के लिए हजारों नागरिक
आते हैं, दोनों में से जिम्मेदारी किसकी अधिक है? गुरुदेव का
ही। डाक्टर की भूल से रोगी इसी भव में कष्ट पाता है, जबकि
गुरुदेव की भूल से प्राणी भव-भव में कष्ट पाता है! गुरुदेव का
अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उपर्युक्त छत्तीस गुणों से युक्त
होना ही चाहिये।

कृतज्ञता

मन्त्रो ! गुरुदेव के विषय में अब तक जो कुछ कहा गया
है, वह मेरा अपना कहों ? शास्त्रोद्धारक—बालब्रह्मचारी—जैन-

बर्मेदिवाकर-मैनागार्म-परमद्वय-मुक्त-मुपना-मुदि-
 चारक-प्रागल्भ्यरसि-मुक्त-यौ समोनरस्यविनी
 महागज को पालिखिन् मेषा-मुपना दया पाप विना दृष्ट
 पयाद-पय है । आता नही कि येने मेरुको पयो के दया दम-
 मेरा काके भी है दमोव दाम भी के दयारा मे दयारा
 महुंगा ।

अम में समित्त वय मयल मंर के वयागार पवित्र
 मय भी आनर अविनी महागज, वयने मुक्तमया दयारी
 महागज भी मुक्तमय अविनी महागज, लया मृदु-पयविनी
 पाप विदुनी महागज भी पाप-मुक्तमयी मय भी है महा-
 विनय मुक्त पाप विदे विना नही महु मया, विनी दय मय के
 विनी और महागज के लिए मयमयनय पर मुने अनेक दया
 मेमयन और मुक्तमय विनी है ।

मृत पापों के अमुक्तमय में वीर्यो (महागज) के
 विनी महागज-मयमय मय विनी महागज मय भी मयमय
 विनी "महागज" का मय मयिना, मयमय और मयमय मयमय-
 मय में मयमय मयमय विनी महागज मय भी मयमय महागज
 "महागज" मय महागज (महागज) के विनी का मयमय
 मयमय मय है, विनी में विनी महागज मय मय महागज ।

अमुक्तमय	}	मयमय विनी-
मयमय (मयमय)		मयमय मय

शिखममाणाइ य बुद्धवयणे,
 शिच्छं चित्तसमाहिओ हविजा ।
 इत्थीण वसं न या वि गच्छे,
 वंतं नो पडिआयइ जे स भिक्खू ॥

अर्थ—जो महापुरुषों के उपदेश से दीक्षा लेकर जिन वचनों में सदा स्थिर चित्त वाला होता है और स्त्रियों के वशीभूत नहीं होता तथा वमन किये हुए अर्थात् छोड़े हुए काम-भोगों को फिर स्वीकार करने की इच्छा तक नहीं करता, वह शास्त्रोक्त विधि से तप द्वारा पूर्ण सच्चित्त कर्मों का भेदन करने वाला भिक्षु कहलाता है ।

पुढविं न खणे न खणावए,
 सीओदगं न पिए न पियावए ।
 अगणिसत्थं जहा सुणिसियं,
 तं न जले न जलावए जे स भिक्खू ॥

अर्थ—जो मचित्त पृथ्वी को स्वयं नहीं खादता और दूसरों से नहीं खुदाता तथा खोदने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता है; जो सचित्त जल को स्वयं नहीं पीता दूसरों को नहीं पिलाता और पीने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता है; जो अग्नि खड्ग-गादि तीक्ष्ण शस्त्र के समान है उसको जो स्वयं नहीं जलाता दूसरों से नहीं जलावाता और जलाने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता है अर्थात् जो पृथ्वीकाय अग्निकाय और तेजकाय (अग्निकाय) की तीन करण तीन योग से हिंसा नहीं करता है वह भिक्षु कहलाता है ।

साधुओं को निमन्त्रण करके अथवा देकर भोजन करता है और भोजन करके जो स्वाध्यायादि में रत रहता है वह भिक्षु कहलाता है।

न य बुग्गहियं कं हं कहिज्जा,
न य कुप्पे णिहुइंदिए पसंते ।
संजमे धुवं जोगेण जुत्ते,
उवसंते अविहेइए जे स भिक्खू ॥

अर्थ—जो कलह उत्पन्न करने वाली कथा नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं करना, इन्द्रियों को सदा वश में रखता है, मन को सदा शान्त रखता है और जो संयम में सदा तल्लीन रहता है, कष्ट पड़ने पर भी जो व्याकुल व्याकुल नहीं होता है और यथासमय करने योग्य प्रतिलेखना, प्रतिक्रमण आदि कार्यों में जो उपेक्षा नहीं करता है, अपितु सभी क्रियाएँ यथाकाल करता है, वह भिक्षु कहलाता है ।

जो सहइ उ गामकंटाए,
अक्कोसपहारतज्जणाओ य ।
मयभेरवसदप्पहासे,
समसुहदुक्खसहे य जे स भिक्खू ॥

अर्थ—जो श्रोत्र आदि इन्द्रियों को काँटे के समान दुःसत्य करने वाले कठोर वचन, प्रहार, ताड़ना और तर्जना आदि को समभाव पृथक् महन कर लेता है और जहाँ अत्यन्त भय उत्पन्न करने वाले भूत वेताल आदि के मयंकर शब्द होते हैं ऐं स्थानों में भी जो निर्भय होकर ध्यानादि में निश्चल बना रहता है और जो मुख दुःख को समान समझ कर समभाव रखता है, वह भिक्षु कहलाता है ।

कर लेना कि 'मेरी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अमुक चीज की प्राप्ति हो' इसे निदान (नियाणा) कहते हैं।

एक समय राजगृह नगर में श्रमण भगवान् महावीर स्वामी पधारे। श्रेणिक राजा और चेलना रानी बड़े समारोह के साथ भगवान् को वन्दना करने गये। राजा की समृद्धि को देख कर कुछ साधुओं ने मन में सोचा—'कौन जानता है देवलोक कैसा है? श्रेणिक राजा सब तरह से सुखी है। इससे बढ़ कर देवलोक क्या हो सकता है?' उन्होंने मन में निश्चय किया कि—हमारी तपस्या का फल यही हो कि हम श्रेणिक सरीखे राजा बनें। साधियों ने चेलना को देखा। उन्होंने भी संकल्प किया कि—हम अगले जन्म में चेलना रानी सरीखी भाग्यशालिनी बनें।'

उसी समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने साधु साधियों को बुला कर निदानों (नियाणों) का स्वरूप और नौ भेद बताये और फर्माया कि जो व्यक्ति नियाणा करके मरता है वह एक बार नियाणे के फल को प्राप्त करके फिर बहुत काल तक के लिए संसार में परिभ्रमण करता है। नियाणे नौ हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) एक पुरुष किसी दूसरे समृद्धिशाली पुरुष को देख कर उस सगेष्टा होने का नियाणा करता है।

(२) स्त्री अच्छा पुरुष प्राप्त होने के लिए नियाणा करती है।

(३) पुरुष स्त्री के लिए नियाणा करता है।

(४) स्त्री-स्त्री के लिए नियाणा करती है अर्थात् सुखी स्त्री को देख कर उस सरीखी होने का नियाणा करती है।

(५) देवगति में देव रूप से उत्पन्न होकर अपनी तथा दूसरी देवियों का वैक्रिय शरीर द्वारा भोगने का नियाणा करता है।

विदुत्तु जाइमरणं महत्भयं,
तवे रए सामणिए जे स भिक्खू ॥

अर्थ—जो शरीर से परीपहों को जीत कर संसार समुद्र से अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है तथा जन्म मरण को महामयकारी और अनन्त दुःखों का कारण जान कर संयम और तप में रत रहता है वह भिक्षु कहलाता है ।

हत्थसंजए पायसंजए,
वायसंजए संजईदिए ।
अज्झप्परए सुसमाहिअप्पा,
सुत्तत्थं च विआणइ जे स भिक्खू ॥

जो हाथों से संयत है और जो पैरों से संयत है अर्थात् हाथ पैर आदि अवयवों को कछुए की तरह संकोच कर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर यतनापूर्वक कार्य करता है । जो वचन से संयत है अर्थात् किसी को सावध एवं परपीड़ाकारी वचन नहीं कहता है तथा जो सब इन्द्रियों को वश में रखता है और अध्यात्म रस में एवं धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में रत रहता है, जो अपनी आत्मा को संयम में लगाये रखता है, जो सूत्र और अर्थ को यथार्थ रूप में जानता है, वह भिक्षु कहलाता है ।

उवहिम्मि अमुच्छिए अगिद्धे,
अण्णाय उंछं पुलणिप्पुलाए,
कयविककय सण्हिदियो विरए,
सच्चसंगावगए य जे स भिक्खू ॥

अर्थ—जो किसी भी दूसरे व्यक्ति को 'यह दुराचारी है' ऐसा वचन नहीं बोलता है और जो ऐसे वचन भी नहीं बोलता है, जिन्हें सुन कर दूसरों को क्रोध उत्पन्न हो। प्रत्येक जीव अपने-अपने पुण्य-पाप अर्थात् शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सुख-दुःख भोगते हैं, ऐसा जानकर जो अपने ही दोषों को दूर करता है तथा अपने आपसे सबसे बढ़कर एवं उत्कृष्ट मान कर जो अभिमान नहीं करता, वह भिन्न कहलाता है।

न जाइमत्ते न य रुवमत्ते,
न लाभमत्ते न सुएण ऋत्ते ।
भयाणि सन्धाणि विवज्जइत्ता,
धम्मज्झाणरए जे स भिक्खू ॥

अर्थ—जो जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, श्रुत एवं ऐश्वर्य इन सब मर्दों को छोड़ कर धर्मध्यान में सदा लीन रहता वह भिन्न कहलाता है।

पवेयए अज्जपयं महामुणी,
धम्मे ठिओ ठायइ परं पि ।
णिकखम्म वज्जिज्ज कुसीललिंगं,
न यावि हासं कुहए जे स भिक्खू ॥

अर्थ—जो महामुनि परोपकार की दृष्टि से शुद्ध एवं सच्चे धर्म का उपदेश देता है, जो स्वयं अपनी आत्मा को सद्धर्म में स्थिर करके दूसरों को भी सद्धर्म में स्थिर करता है तथा जा दीक्षा लेकर अर्थात् माधु के महाव्रत ग्रहण करके आत्मम समारम्भ रूप गृहस्थ की क्रिया को एवं कुमाधुओं के मन्त्र को छोड़ देता है और हास्य

जो यमल करने वाली कपेटाएँ हूँ वही भावकी जहाँ नहीं दया है,
है, वह भिक्षु कहलाता है ।

मैं देखनामं समुद्रं समानरं,
मया पापं क्षिप्तं दिवहितम् ।
निहिदं ज्ञानमनन्तं चेतनं,
उत्प्रेक्षितं भिक्षुं ब्रह्मणामं मरं ॥

अर्थ—मैंने देखा हूँ कि समुद्र के समान मैं भी ब्रह्मणामं
जो समस्त ज्ञान करने वाला भाव है वह भिक्षु-कपेटाएँ हूँ जहाँ
मया मरिषी जो मरु के सिरे छोड़ कर गया जहाँ मरु के ब्रह्मणामं
जो ब्रह्म का प्रकाशमान गति है ब्रह्मणामं जहाँ ज्ञान के प्रकाश में
उत्प्रेक्षित हूँ ब्रह्मणामं मरं जो भिक्षु कहलाता है ।

है। इसलिए लोभ को छोड़ कर जिसने सम्यग् ज्ञान दर्शन चारित्र्य को अङ्गीकार कर लिया है वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है।

लोभ के बिना अर्थात् लोभ का त्याग करके प्रव्रज्या अङ्गीकार करके कर्ममल से रहित यह पुरुष अनगार कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि लोभ के वशीभूत पुरुष इहलौकिक और परलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए जीवहिंसा आदि अनेक विध पापाचरण करता है। जो पुरुष लोभ का त्याग करके संयम अङ्गीकार कर लेता है एवं चारित्र्य का विशुद्ध रूप से पालन करता है, वह थोड़े ही समय में सर्व कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

इस संसार में कितने ही प्राणी ऐसे हैं, जो साधु के वेश को धारण करके भी इस लोभ या परलोभ के सुख में पड़ जाते हैं। वे अपने को “साधु” कहने की धृष्टता करते हैं किन्तु वास्तव में वे साधु नहीं हैं। जो लोभ को जीत कर अकर्म बनने की चेष्टा करते हैं वे ही सच्चे साधु-अनगार हैं।

२-त्यागी श्रमण

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के शिष्यों ने कैसा-कैसा त्याग करके प्रव्रज्या ली ? सो बताते हैं:—

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीर-
स्स अंतेवासी वहवे समणा भगवतो अप्पेगइया उग्गपव्व-
इया भोगपव्वइया रायपव्वइया गायपव्वइया कोरव्वपव्व-
इया खत्तिपव्वइया मढा जोहा सेणावइ पसत्थारो सेट्ठी
इव्वा अएणे य वहवे एवमाइणो उत्तमजाइकुलरूवविणय-
विण्णाण-वएण-लावएण-विक्कमप्पहाणसोभग्ग-कंतिजुत्ता
बहुधण-धएण--णिचयपरिचालफिडिया शरवइगुणाइरेगा
इच्छियभोगा सुहसंपललिया! किंपाग-फलोवमं च मुणिय
विसय-सोवखं जलबुव्वुयसमाणं कुसग्गजलविंदुचंचलं
जीवियं च गारुण अद्दुवभिणं रयमिव पढग्गलगं संविधु-
णित्ता णं चइत्ता हिरण्णं जाव पव्वइया ॥

—उववाई

अर्थ—उस काल उस समय में श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के अन्तेवासी (शिष्य) बहुत से श्रमण भगवन्त थे । उनमें से बहुत-से श्रमण उग्रकुल में से प्रव्रजित थे कोई श्रमण भोगकुल में से प्रव्रजित थे । कुल राजन्य कुल में से प्रव्रजित थे । कितने ही

ज्ञातकुल में से, कौरवकुल में से और कितने ही क्षत्रियकुल में से प्रव्रजित थे । कई एक भट, योद्धा, सेनोपति प्रशास्ता (धर्मशास्त्र पाठक), सेठ, इन्ध सेठ प्रव्रजित हुए थे और भी अन्य बहुत-से उत्तम जातिवान्, उत्तम कुलवान् रूप, विनय, विज्ञान, वर्ण, लावण्य, पराक्रम, सौभाग्य और कान्ति से युक्त प्रव्रजित हुए थे । जिनके पास बहुत धन धान्य था और जो बहुत परिवार से युक्त थे, वे इनको छोड़ कर प्रव्रजित हुए थे । राजा की ऋद्धि वैभव और सुख आदि से भी बढ़कर जिनके पास ऋद्धि, वैभव और सुख आदि थे वे भी इन सब को छोड़ कर प्रव्रजित हुए थे । जिनके पास इच्छित भोग थे और जो सुख में पले थे, वे उन वाम भोगों को रिपाक-फल के समान जानते हुए तथा विषयसुखों को जल के बुल-बुल के समान समझ इन्हें छोड़ कर प्रव्रजित हुए थे । जिस प्रकार कुश के अग्रभाग पर रहा हुआ जल का बिन्दु चञ्चल होता है, उसी प्रकार इस जीवन को चञ्चल और अध्रुव जान कर प्रव्रजित हुए थे । जिस प्रकार कपड़े पर लगी हुई रज को झटका कर गिरा दिया जाता है, उसी प्रकार सोना चाँदी धन धान्य आदि को छोड़ कर प्रव्रजित हुए थे ॥ १ ॥

टिप्पणी — आदिनाथ भगवान् ऋषभदेव स्वामी ने जिनको रक्षक रूप से नियत किया था, उनका कुल "उग्रकुल" कहलाता है ।

ऋषभदेव भगवान् ने जिनको गुरुपद पर पूज्य रूप से स्थापित किया था उनका कुल "भोगकुल" कहलाता है ।

ऋषभदेव भगवान् ने जिनको वयस्य (मित्र) रूप से स्थापित किया था उनका कुल "राजन्य" कुल कहलाता है ।

जो द्वादशकुल वंश के हैं, उनको ज्ञातवंशज कहते हैं । अथवा 'गाय' शब्द का अर्थ है—'नाग' । अर्थात् नाग वंश के नागवंशज कहलाते हैं ।

कुरुवंश में पैदा हुए “कौरव” कहलाते हैं ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वर्णों में जो दूसरे वर्ण वाले हैं उनको क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय शब्द का अर्थ यह है—

“क्षतात् विनाशात् त्रायते रक्षतीति क्षत्रियः”

विनाश से जो रक्षा करे अर्थात् कष्ट एवं आपत्ति में पड़े हुए प्राणी भी जो रक्षा करे, उसको “क्षत्रिय” कहते हैं ।

थोड़ा को भट कहते हैं और सहस्रथोड़ा अर्थात् जो अकेला हो एक हजार थोड़ाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ हो उसको यहाँ पर ‘थोड़ा’ शब्द से कहा गया है ।

जो श्री देवता से अधिष्ठित हो और जिसके मस्तक पर स्वर्णपट अलङ्कृत हो, उसे श्रेष्ठी (सेठ) कहते हैं । धन के ढेर से हाथी डूब जाय इतना धन जिसके पास हो उसको ‘इभ्य’ सेठ कहते हैं ।

मातृपक्ष (ननिहाल पक्ष) को जाति कहते हैं । पितृपक्ष (पिता, दादा, परदादा आदि पक्ष) को कुल कहते हैं ।

३-प्रव्रज्या के प्रकार

मुनि प्रव्रज्या (दीक्षा) के भेद बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं:-

तिविहा पव्वज्जा पणत्ता तंजहा-इहलोग-पडिवद्धा;
परलोग-पडिवद्धा दुहओ पडिवद्धा ॥

तिविहा पव्वज्जा पणत्ता तंजहा-पुरओ पडिवद्धा,
मग्गओ पडिवद्धा, दुहओ पडिवद्धा ॥

तिविहा पव्वज्जा पणत्ता तंजहा-तुयावइत्ता, पुया-
वइत्ता, तुयावइत्ता ॥

तिविहा पव्वज्जा पणत्ता तंजहा-उवायपव्वज्जा
अक्खायपव्वज्जा, संगारपव्वज्जा ॥

—ठाणांगसूत्र ठाणा ३

अर्थ-१ गृहस्थावाम छोड़कर साधु बनने को प्रव्रज्या कहते हैं तीन प्रकार की प्रव्रज्या (दीक्षा) कही गई है । यथा-(१) इहलोक प्रतिवद्धा अर्थात् इस लोक के सुख के लिये प्रव्रज्या लेना । (२) परलोक प्रतिवद्धा—परलोक में देवादि के काम भोगों की प्राप्ति के लिए प्रव्रज्या लेना । (३) उभय प्रतिवद्धा—इस लोक और परलोक दोनों लोकों के सुख की प्राप्ति के लिए दीक्षा लेना सो उभय प्रतिवद्धा प्रव्रज्या कहलाती है ।

२-तीन प्रकार की प्रव्रज्या कही गई है। यथा-(१) पुरतः प्रतिवद्धा-दीक्षा लेकर शिष्यादि के मोह में बँधा रहना। (२) मागतः प्रतिवद्धा-दीक्षा लेकर अपने पूर्व कुटुम्बी जन आदि के मोह में बँधा रहना। (३) उभय प्रतिवद्धा-शिष्य, कुटुम्बी जन आदि के मोह में बँधे रहना तो उभय प्रतिवद्धा (उभयतः प्रतिवद्धा) प्रव्रज्या कहलाती है।

३-तीन प्रकार की प्रव्रज्या कही गई है। यथा-(१) तुपावइत्ता (तोदयित्वा)-किसी को शांतिरिक्त एवं मानसिक पीड़ा उत्पन्न करके दीक्षा ग्रहण करवाना। जैसे मेतार्य को देव ने पीड़ा उत्पन्न करके दीक्षा ग्रहण करवाई थी तथा सागरचन्द्र ने मुनिचन्द्र पुत्र को दीक्षा ग्रहण करवाई थी। (२) पुयावइत्ता (प्लवयित्वा)-किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर दीक्षा देना। जैसे कि आर्यराक्षस को दी गई। (३) बुयावइत्ता (उक्त्वा-संभाष्य)-किसी के साथ बातचीत करके फिर उसको दीक्षा देना। जैसे कि गौतम स्वामी ने एक किसान को दी थी।

(४)-तीन प्रकार की प्रव्रज्या कही गई है। यथा-(१) अथ-पात प्रव्रज्या-‘दीक्षा लेकर मैं गुरुमहाराज की सेवा करूँगा’ इस विचार से दीक्षा लेना। (२) आख्यात प्रव्रज्या-धर्मदेशना देकर फिर दीक्षा लेना। जैसे कि फल्गुरक्षित ने अपने-कुटुम्बीजनों को धर्मदेशना देकर फिर दीक्षा ली थी। अथवा-गुरु महाराज द्वारा दी हुई धर्मदेशना सुन कर दीक्षा लेना। (३) संकेत प्रव्रज्या-पहले किये हुए संकेत के अनुसार दीक्षा लेना। अथवा ‘यदि तुम दीक्षा लोगे तो मैं भी दीक्षा लूँगा’ ऐसी प्रतिज्ञा करके दीक्षा लेना संकेत प्रव्रज्या है।

(१) चउव्विहा पव्वज्जा पणत्ता तंजहा-इहलोग पडिवद्धा परलोगपडिवद्धा उभयपडिवद्धा, अपपडिवद्धा।

(२) चउच्चिहा पव्वज्जा पणत्ता तंजहा-पुरओ पडि-
वद्धा मग्गओ पडिवद्धा दुहओ पडिवद्धा अप्पडिवद्धा ।

(३) चउच्चिहा पव्वज्जा पणत्ता तंजहा-ओवाय
पव्वज्जा अक्खाय पव्वज्जा संगार पव्वज्जा विहगगइ
पव्वज्जा ।

(४) चउच्चिहा पव्वज्जा पणत्ता तंजहा-तुयावइत्ता
पुयावइत्ता मोयावइत्ता परिपूयावइत्ता ।

(५) चउच्चिहा पव्वज्जा पणत्ता तंजहा-ण्डक्खइत्ता
भण्डक्खइत्ता सीहक्खइत्ता सीयालक्खइत्ता ॥

—टाण्णसूत्र टाण्ण ४

अर्थ—१ चार प्रकार की प्रव्रज्या (दीक्षा) कही गई है ।
यथा—(१) इहलोक प्रतिवद्धा—इस लोक में अपना पेट भरने के लिए
जो दीक्षा ली जाय । (२) परलोक प्रतिवद्धा—दूसरे जन्म में भोगादि
की प्राप्ति के लिए ली जाने वाली प्रव्रज्या । (३) उभयलोक प्रतिवद्धा
इस लोक और परलोक दोनों लोकों में उपयुक्त दोनों प्रयोजनों के
के लिए ली जाने वाली प्रव्रज्या । (४) अप्रतिवद्धा इस लोक और
परलोक दोनों लोकों में किसी भी प्रकार के सांसारिक कामभोगों की
प्राप्ति की आशा से रहित केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ली जाने
वाली प्रव्रज्या ।

२—चार प्रकार की प्रव्रज्या कही गई है । यथा—(१) पुरत
प्रतिवद्धा—दीक्षा लेकर शिष्य, तथा आहार आदि में स्नेह भाव
रखना । (२) मागतः प्रतिवद्धा—दीक्षा लेकर कुटुम्ब आदि में स्नेह

भाव रखना । (३) द्विधा प्रतिवद्धा (उभय प्रतिवद्धा)-दीक्षा लेकर शिष्य आहार आदि में तथा कुटुम्ब आदि में दोनों में स्नेह भाव रखना । (४) अप्रतिवद्धा-किसी में स्नेह भाव न रखते हुए केवल मोक्ष का लक्ष्य रखना ।

३-चार प्रकार की प्रव्रज्या कही गई हैं । यथा-(१) अवपात प्रव्रज्या-गुरु महाराज की सेवा करने के लिए दीक्षा लेना । (२) आख्यात प्रव्रज्या-किसी के कहने से दीक्षा लेना, जैसे आर्य-रक्षित स्वामी के कहने से उनके भाई फल्गुरक्षित ने दीक्षा ले ली थी । (३) संगार प्रव्रज्या (संकेत प्रव्रज्या)-पूर्व संकेत के अनुसार दीक्षा लेना । जैसे कि-मेतार्य स्वामी ने ली थी । मेतार्य स्वामी का जीव और उनके पूर्व भव के मित्र का जीव, ये दोनों जघ देवलोक में थे तब उन्होंने आपस में ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि-अपन दोनों में से जो पहले चवे, उसको दूसरा जाकर प्रतिबोध देवे । मेतार्यस्वामी का जीव पहले चव कर मनुष्य गति में आया । तब उनके मित्र देव ने आकर उन्हें प्रतिबोध दिया था । इससे उन्होंने संसार छोड़कर दीक्षा ले ली । (४) विहगर्गात प्रव्रज्या-जैसे परिवार आदि से हीन हो जाने पर अकेला रहा हुआ पक्षी देशान्तर में चला जाता है, वही तरह जो पुरुष परिवार आदि से रहित हो जाने पर, परदेश में जाकर दीक्षा ग्रहण करे उसे विहगर्गात प्रव्रज्या कहते हैं ।

४-चार प्रकार की प्रव्रज्या कही गई है । यथा-(१) युयावइत्ता (तोदयित्वा-तोदं कृत्वा)-पीड़ा उत्पन्न करके जो दीक्षा दी जाय, जैसे कि सागरचन्द्र ने मुनिचन्द्र के पुत्र को दीक्षा दी थी । (२) पुयावइत्ता (प्लावयित्वा)-दूसरे स्थान पर लेजाकर दीक्षा

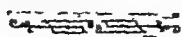
*“पुयावइत्ता” के स्थान पर युयावइत्ता (ब्रूत्वा-संभाष्य)' ऐसा पाठान्तर है । उसका अर्थ यह है कि-उसके साथ सम्भाषण करके दीक्षा देना, जैसे कि-गीतमर्यादा ने एक किसान को दीक्षा दी थी ।

देना, जैसे कि आर्यगृह्णित को दी गई थी। अथवा दोषों की शुद्धि करके दीक्षा देना। (३) मोयावदत्ता (मोचयित्वा)-दासपना आदि की पराधीनता से छुड़ा कर दीक्षा देना, जैसे कि-एक मुनि ने तैल के लिए दासी बनो हुई अपनी बहिन को दामपने से छुड़ा कर दीक्षा दी थी। (४) परिपुयोवदत्ता (परिप्लुतयित्वा)-भोजन ची आदि का लालच बता कर जो दीक्षा दी जाय। जैसे कि सुहाती स्वामी ने एक भिखारी को दीक्षा दी थी।

५—चार प्रकार की प्रव्रज्या कही गई है। यथा (१)-नट खादिता-दीक्षा धारण करके नट की तरह वैराग्यरहित कथा करके भिक्षा ग्रहण करना। (२) भट खादिता-योद्धा की तरह बल दिखला कर भिक्षा ग्रहण करना। (३) सिंहखादिता-सिंह की तरह पराक्रम एवं भय बतला कर भिक्षा ग्रहण करना। (४) शृगाल-खादिता-शृगाल की तरह दीनता प्रकट करके भिक्षा ग्रहण करना।

४-निर्ग्रन्थों के भेद-

तत्रो णियंठा णोसण्णोवउत्ता पण्णत्ता तंजहा-पुलाए,
णियंठे, सिणाए ।

तत्रो णियंठा सएणाणोसण्णोवउत्ता पण्णत्ता तंजहा-
वउसे, पडिसेवणाकुसीले, कसायकुसीले ।

—टाणांगसूत्र टाणा ३

अर्थ—तीन निर्ग्रन्थ नोसंज्ञोपयुक्त होते हैं । यथा—पुलाक
निर्ग्रन्थ, स्नातक ।

तीन निर्ग्रन्थ संज्ञानोसंज्ञोपयुक्त होते हैं । यथा—वकुश, प्रति-
सेवना कुशील और कपायकुशील ।

कइणं भंते ! संजया पण्णत्ता ?

गोयमा ! पंच संजया पण्णत्ता तंजहा-सामाइयसंजए
छेओवट्ठावणियसंजए, परिहारविसुद्धियसंजए, सुद्धमसंपराय
संजए, अहक्खायसंजए ॥

सामाइयसंजए णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते तंजहा--इत्तरिए य आव-
कहिए य ।

छेओवट्ठावणियसंजए णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते तंजहा-साइयारे य गिरइयारे य ।

परिहारविसुद्धियसंजए णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते तंजहा-णिविद्धसमाणए य
णिविद्धकाइए य ।

सुहुमसंपरायसंजए णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ?

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते तंजहा-संकिलिस्समाणए य
विसुद्धमाणए य ।

अहक्खायसंजए णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते !

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते तंजहा छउमत्थे य केवली य ।

सामाइयम्मि उ कए, चाउज्जामं अणुत्तरं धम्मं ।

तिविहेणं फासयंतो, सामाइयसंजओ स खलु ॥

छेत्तूण उ परियागं, पोरणं जो ठवेइ अप्पाणं ।

धम्मम्मि पंचजामे, छेओवट्ठावणो स खलु ॥

परिहरइ जो विसुद्धं तु, पंचजामं अणुत्तरं धम्मं ।

तिविहेणं फासयंतो, परिहारियसंजओ स खलु ॥

लोभमणुवेययंतो जो खलु उवसाभओ व खवओ वा ।

सो सुहुमसंपराओ, अहक्खाया ऊणओ किंचि ॥

उवमंते खीणम्मि व जो खलु कम्मम्मि मोहणिज्जम्मि ।

छउमत्थो व जिणो वा, अहक्खाओ संजओ स खलु ॥

गौतम स्वामी श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से वित्त-पूर्वक पूछते हैं कि (१) अहो भगवन् ! संयत कितने कहे गये हैं ?

उत्तर—हे गौतम ! संयत पाँच प्रकार के कहे गये हैं । यथा - सामायिक संयत, छेदोपस्थापनीय संयत परिहार-विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सम्पराय संयत, और यथाख्यात संयत ।

(२) अहो भगवन् ! सामायिक संयत कितने प्रकार का कहा गया है ?

उत्तर—हे गौतम ! सामायिक संयत दो प्रकार का कहा गया है । यथा-द्वैतविक (अलङ्कालीन) और यावत्कथिक (जीवन-पर्यन्त) ।

(३) अहो भगवन् ! छेदोपस्थापनीय संयत कितने प्रकार का कहा गया है ?

उत्तर—हे गौतम ! छेदोपस्थापनीय संयत दो प्रकार का कहा गया है । यथा-सातिचार (सदोष) और निरतिचार (निर्दोष) ।

(४) अहो भगवन् ! परिहार-विशुद्धि संयत कितने प्रकार का कहा गया है ?

उत्तर—हे गौतम ! परिहारविशुद्धि संयत दो प्रकार का कहा गया है । यथा-निर्विशमानक और निर्विष्टकायिक ।

(५) अहो भगवन् ! सूक्ष्मसम्पराय संयत कितने प्रकार का कहा गया है ?

उत्तर—हे गौतम ! सूक्ष्म सम्पराय संयत दो प्रकार का कहा गया है । यथा-संक्लिश्यमान और विशुद्धयमान ।

सामायिक के दो भेद हैं—इत्वरकालिक सामायिक और यावत्कथिक सामायिक ।

इत्वर कालिक सामायिक—इत्वरकाल का अर्थ है—अल्प-काल अर्थात् भविष्य में दूसरी बार फिर सामायिक व्रत का आरोपण होने से जो अल्प काल को सामायिक हो उसे इत्वरकालिक सामायिक कहते हैं । प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् के तीर्थ में जब तक शिष्य में महाव्रतों का आरोपण नहीं किया जाता है तब तक उस शिष्य के इत्वर कालिक सामायिक समझनी चाहिये ।

यावत्कथिक सामायिक—यावज्जीवन की सामायिक को यावत्कथिक सामायिक कहते हैं । प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् के साधुओं के सिवाय शेष बाईस तीर्थङ्कर भगवान् और महाविदेह क्षेत्र के तीर्थङ्करों के साधुओं के यावत्कथिक सामायिक होती है । क्योंकि इन तीर्थङ्करों के शिष्यों को दूसरी बार सामायिक व्रत नहीं दिया जाता है ।

२—छेदोपस्थापनीय चारित्र (क) जिस चारित्र में पूर्व पर्याय का छेद एवं महाव्रतों में उपस्थापन-आरोपण होता है उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं ।

(ख) पूर्व पर्याय का छेद करके जो महाव्रत दिये जाते हैं, उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं ।

यह चारित्र भरतक्षेत्र और गेरवत क्षेत्र के प्रथम और चरम तीर्थङ्करों के तीर्थ में ही होता है, शेष तीर्थङ्करों के तीर्थ में नहीं होता है ।

छेदोपस्थापनीय चारित्र के दो भेद हैं—निरतिचार छेदोपस्थापनीय और सातिचार छेदोपस्थापनीय ।

निरतिचार छेदोपस्थापनीय-इत्वर सामायिक वाले शिष्य के एवं एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाने वाले साधुओं के जो महाव्रतों का आरोपण होता है, वह निरतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र है।

सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र-मूल गुणों का घात करने वाले साधु के जो पुनः महाव्रतों का आरोपण होता है, वह सातिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र है।

३ परिहार विशुद्धि चारित्र (क) जिस चारित्र में परिहार तप विशेष से कर्मनिर्जरा रूप शुद्धि होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं।

(ख) जिस चारित्र में अनेपणीयादि का परित्याग विशेष रूप से शुद्ध होता है, वह परिहार विशुद्धि चारित्र है।

स्वयं तीर्थद्वार भगवान् के समीप, या तीर्थद्वार भगवान् के समीप रहकर पहले जिसने परिहार विशुद्धि चारित्र अङ्गीकार किया है उसके पास यह चारित्र अङ्गीकार किया जाता है, नौ साधुओं का गण परिहार तप अङ्गीकार करता है, इनमें से चार तप करते हैं, उन्हें पारिहारिक कहते हैं। चार वैयाघृत्य (वैयावच्च) करते हैं उन्हें आनु पारिहारिक कहते हैं और एक कल्पस्थित अर्थात् गुरु रूप में रहता है, जिसके पास पारिहारिक और आनुपारिहारिक साधु आलोचना, वन्दना, प्रत्याख्यान आदि करते हैं, पारिहारिक साधु प्रौढ ऋतु में जघन्य एक उपवास, मध्यम वेला और उत्कृष्ट तेला (तीन उपवास) तप करते हैं। शिशिर काल (शीत ऋतु) में जघन्य वेला, मध्यम तेला और उत्कृष्ट चौला (चार उपवास) तप करते हैं। वर्षाकाल में जघन्य तेला, मध्यम चौला और उत्कृष्ट पचौला (पाँच उपवास) तप करते हैं। शेष चार आनुपारिहारिक और एक कल्प स्थित (गुरु रूप में स्थित) ये पाँचों साधु प्रायः नित्य

चारित्र का पालन करने वाले संयत सामायिक संयत कहलाते हैं। इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सम्पराय और यथाख्यात चारित्र का पालन करने वाले क्रमशः छेदोपस्थानीय संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सम्पराय संयत और यथाख्यात संयत कहलाते हैं, इनके भेद प्रभेद और अर्थ ऊपर बताया दिये गये हैं।

चत्तारि णिग्गंथा पणत्ता तंजहा रायणिए समणे णिग्गंथे महाकम्मे महाकिरिए अणायावी असमिए धम्मस्स अणाराहए भवइ । रायणिए समणे णिग्गंथे अप्पकम्मे अप्पकिरिए आयावी समिए धम्मस्स आराहए भवइ । ओमरायणिए समणे णिग्गंथे महाकम्मे महाकिरिए अणायावी असमिए धम्मस्स अणाराहए भवइ । ओम रायणिए समणे णिग्गंथे अप्पकम्मे अप्पकिरिए आयावी समिए धम्मस्स आराहए भवइ । चत्तारि णिग्गंथीओ पणत्ताओ एवं चेव ।

अर्थ-चार प्रकार के निर्ग्रन्थ कहे गये हैं यथा-१ कोई एक रत्नाधिक यानी दीक्षा पर्याय में बड़ा भ्रमण निर्ग्रन्थ महाकर्मा या लम्बी स्थिति के कर्म बाँधने वाला, महाक्रिय अर्थात् प्रमाद आदि महाक्रिया करने वाला अनातापी यानी आतापना आदि न लेने वाला और अभिमित्त यानी मांमति आदि से रहित होता है वह धर्म का आराधक नहीं होता है ।

जो रत्नाधिक यानी दीक्षा पर्याय में बड़ा भ्रमण निर्ग्रन्थ अल्प कर्मा वाला अल्प क्रिया वाला, आतापना लेने वाला और

भूमिति आदि से युक्त होता है। ऐसा मुनि धर्म का आराधक होता है।

कोई एक अवमरात्मिक यानी दीक्षा पर्याय में छोटा श्रमण निर्ग्रन्थ महाकर्मा यानी लम्बी स्थिति के कर्म बाँधने वाला, महा-क्रिया वाला अनातापी यानी आतापना न लेने वाला और समिति आदि से रहित होता है। ऐसा मुनि धर्म का आराधक नहीं होता है।

कोई एक अवमरात्मिक अर्थात् दीक्षा पर्याय में छोटा श्रमण निर्ग्रन्थ अल्प कर्म वाला, अल्प क्रिया वाला, आतापना लेने वाला और समिति आदि से युक्त होता है। ऐसा मुनि धर्म का आराधक होता है।

जिस तरह चार प्रकार के साधु कहे गये हैं उसी तरह साध्वियों भी चार प्रकार की कही गई हैं।

प्रश्न—रालिक किसे कहते हैं ?

उत्तर—रत्नानि भावतो ज्ञानादीनि तैर्व्यवहरतीति रालिकः ।

अर्थात्—रत्न दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य रत्न और भाव रत्न। हांग पन्ता आदि द्रव्य रत्न हैं और सम्यग् ज्ञान दर्शन चारित्र भाव रत्न हैं। यहाँ पर द्रव्य रत्नों से नहीं, भाव रत्नों से प्रयोजन है। सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रय के स्वामी को रालिक कहते हैं।

प्रश्न—अवमरात्मिक किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यक् चारित्र रूप रत्न त्रय की अपेक्षा छोटा हो उसको 'अवमरात्मिक' कहते हैं।

प्रश्न—महाकर्मा किसे कहते हैं ।

उत्तर—जो कर्म लम्बी स्थिति वाले हैं ऐसे कर्मों को बाँधने वाला व्यक्ति महाकर्मा कहलाता है ।

प्रश्न—'महाक्रिय' किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्म बन्ध के हेतुभूत कायिकी आदि क्रियाएँ जिसमें महान् हैं उसको महाक्रिय कहते हैं ।

प्रश्न—आराधक किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो जिनेन्द्र भगवान् की आज्ञा की यथावत् आराधना करता है (पालन करता है) उसको आराधक कहते हैं ।

पंच शिखंठा पण्यत्ता तंजहा--पुलाए वउसे कुसी-
शिखंग्थे सिखाए । पुलाए पंचविहे पण्यत्ते तंजहा-शाण
पुलाए दंसणपुलाए चरित्तपुलाए लिंगपुलाए अहासुहुम-
पुलाए शांमं पंचमे ।

वउसे पंचविहे पण्यत्ते तंजहा-आभोग वउसे अणाभोग
वउसे संवुड वउसे असंवुड वउसे अहासुहुमवउसे शांमं
पंचमे ।

कुसीले पंचविहे पण्यत्ते तंजहा-शाणकुसीले दंसण-
कुसीले चरित्तकुसीले लिंगकुसीले अहासुहुमकुसीले शांमं
पंचमे ।

शिखंग्थे (शिखंटे) पंचविहे पण्यत्ते तंजहा-पढमसम

णियंटे, अपढमसमय-णियंटे, चरिमसमय-णियंटे, अचरिम-
समय-णियंटे, अहासुहुम-णियंटे ।

सिणाए पंचविहे पणणे ते तंजहा-अच्छवी, अमवले,
अकम्मसे, संसुद्धणाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली, अप-
रिस्तावी ॥

—ठाणांग सूत्र ठाणा ५

अर्थ—“निर्गतः सवाह्याभ्यन्तरग्रन्थादिति निर्ग्रन्थः” अर्थात्
ग्रन्थ दो प्रकार का है—बाह्य और आभ्यन्तर । धर्मोपकरण
के सिवाय शेष धन धान्यादि बाह्य ग्रन्थ है । मिथ्यात्व आदि
आभ्यन्तर ग्रन्थ है । इस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर ग्रन्थ से जो
मुक्त है वह निर्ग्रन्थ कहा जाता है । निर्ग्रन्थ के पांच भेद हैं—पुलाक,
चकुरा, कुशील, निर्ग्रन्थ, स्नातक ।

(१) पुलाक—दाने से रहित धान्य की भूमी को पुलाक
कहते हैं । वह निरस्तार होती है । तप और श्रुत के प्रभाव से प्राप्त,
संधादि के प्रयोजन से बल (सेना) वाहन सहित चक्रवर्ती आदि
के मान को मर्दन करने वाली लट्ठि के प्रयोग से और ज्ञानादि के
अतिचारों के सेवन से संयम को पुलाक की तरह निरस्तार करने
वाला साधु पुलाक कहा जाता है । पुलाक के दो भेद होते हैं
लट्ठिपुलाक और प्रतिसेवापुलाक । लट्ठि का प्रयोग करने वाला
साधु लट्ठिपुलाक है । ज्ञानादि के अतिचारों का सेवन करने वाला
साधु प्रतिसेवापुलाक है । प्रतिसेवापुलाक के पांच भेद हैं—ज्ञान-
पुलाक, दर्शन पुलाक, चारित्रपुलाक, लिङ्ग-पुलाक और यथामूर्धन
पुलाक ।

(३) संवृत वकुश-छिप कर शरीर और उपकरण को विभूषा करके दोष सेवन करने वाला साधु संवृत वकुश है ।

(४) असंवृत वकुश—प्रकट रूप में शरीर और उपकरण की विभूषा करके चारित्र में दोष लगाने वाला साधु असंवृत वकुश है ।

(५) यथासूक्ष्म वकुश—उत्तरगुणों में प्रकट रूप से या अप्रकटरूप से कुछ प्रमाद करने वाला, आँख का मैल आदि दूर करने वाला साधु यथासूक्ष्म वकुश कहा जाता है ।

कुशील—मूल गुणों में तथा उत्तर गुणों में दोष लगाने से तथा संज्वलन कपाय के उदय से चारित्र में दोष लगाने वाला साधु कुशील कहा जाता है । कुशील के दो भेद हैं—प्रतिसेवना-कुशील और कपाय कुशील ।

प्रतिसेवना कुशील—चारित्र के प्रति अभिमुख होते हुए भी अजितेन्द्रिय एवं किसी तरह पिण्ड विशुद्धि, समिति, भावना तप, पडिमा आदि उत्तर गुणों की तथा मूलगुणों की विराधना करने से मर्त्य की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला प्रतिसेवना कुशील है ।

कपाय कुशील—संज्वलन कपाय के उदय से सकपाय चारित्र वाला साधु कपाय कुशील कहा जाता है ।

प्रतिसेवना कुशील और कपाय कुशील इन दोनों के पाँच-पाँच भेद हैं । इनमें से प्रतिसेवना कुशील के पाँच भेद इस प्रकार हैं—

ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील, चारित्र कुशील, लिङ्ग कुशील और यथामुद्रम कुशील । (१-४) ज्ञान, दर्शन, चारित्र और

लिङ्ग से आजीविका करके इनमें दोष लगाने वाले साधु क्रमशः प्रतिसेवना की अपेक्षा ज्ञानकुशील, दर्शन कुशील, चारित्र कुशील और लिङ्ग कुशील हैं ।

(५) यथासूक्ष्म कुशील—‘यह तपस्वी है’ इत्यादि प्रकार की प्रशंसा से हर्षित होने वाला प्रतिसेवना की अपेक्षा यथासूक्ष्म कुशील है ।

कपाय कुशील के भी ये ही पाँच भेद हैं । उनका स्वरूप इस प्रकार है—

(१) ज्ञानकुशील—संज्वलन क्रोधादि पूर्वक विद्यादि ज्ञान का प्रयोग करने वाला साधु ज्ञानकुशील है ।

(२) दर्शनकुशील—संज्वलन क्रोधादि पूर्वक दर्शन (दर्शन-ग्रन्थ) का प्रयोग करने वाला साधु दर्शनकुशील है ।

(३) चारित्र कुशील—संज्वलन कपाय के आवेश में किसी को शाप (आप) देने वाला साधु चारित्र कुशील है ।

(४) लिङ्गकुशील—संज्वलन कपायवश अन्य लिङ्ग धारण करने वाला साधु लिङ्ग कुशील है ।

(५) यथासूक्ष्मकुशील—मन से संज्वलन कपाय करने वाला साधु यथासूक्ष्म कुशील है ।

अथवा

संज्वलन कपाय सहित होकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और लिङ्ग की विराधता करने वाले साधु क्रमशः ज्ञानकुशील, दर्शन-कुशील, चारित्र कुशील और लिङ्ग कुशील हैं । एवं मन से संज्वलन कपाय करने वाला यथासूक्ष्म कपायकुशील है ।

लिङ्ग कुशील के स्थान में कहीं कहीं 'त।कुशील' भी है।

(४) निर्ग्रन्थ—यहाँ पर ग्रन्थ का अर्थ मोह है। मोह से रहित साधु निर्ग्रन्थ कहलाता है। निर्ग्रन्थ के दो भेद हैं—उपशान्तमोह निर्ग्रन्थ और क्षीण मोह निर्ग्रन्थ।

दूसरी अपेक्षा से निर्ग्रन्थ के पाँच भेद हैं। वे इस प्रकार हैं—प्रथम समय निर्ग्रन्थ, अप्रथम समय निर्ग्रन्थ, चरम समय निर्ग्रन्थ अचरम समय निर्ग्रन्थ, यथासूक्ष्म निर्ग्रन्थ।

(१) प्रथम समय निर्ग्रन्थ—अन्तर्मुहूर्त प्रमाण निर्ग्रन्थ काल की समय राशि में से प्रथम समय में वर्तमान साधु प्रथम समय निर्ग्रन्थ है।

(२) अप्रथम समय निर्ग्रन्थ—प्रथम समय को छोड़कर शेष समयों में वर्तमान साधु अप्रथम समय निर्ग्रन्थ है।

ये दोनों भेद पूर्वानुपूर्वी की अपेक्षा हैं।

(३) चरम समय निर्ग्रन्थ—अन्तिम समय में वर्तमान साधु चरम समय निर्ग्रन्थ है।

(४) अचरम समय निर्ग्रन्थ—अन्तिम समय के सिवाय शेष समयों में वर्तमान साधु अचरम समय निर्ग्रन्थ है।

ये दो भेद परचादापूर्वी की अपेक्षा हैं।

(५) यथासूक्ष्म निर्ग्रन्थ—प्रथम समय आदि की अपेक्षा किये बिना सामान्य रूप से सभी समयों में वर्तमान साधु यथासूक्ष्म निर्ग्रन्थ कहा जाता है।

(६) स्नातक—शुक्ल ध्यान द्वारा सम्पूर्ण घाती कर्मों के समुद्र को लय करके जो शुद्ध रूप हैं वे स्नातक कहलाते हैं। स्नातक दो भेद हैं—सयोगी केवली और अयोगी केवली।

दूमरी अपेक्षा से स्नातक के पाँच भेद भी हैं वे इस प्रकार हैं—अच्छवि, अशचल, अकर्माश, संशुद्ध ज्ञान दर्शनधारी अरिहन्त जिन केवली, अपरिस्त्रावी ।

(१) अच्छवि—स्नातक काययोग का निरोध करने से छवि अर्थात् शरीर रहित होता है अथवा व्यथा (पीड़ा) नहीं देने वाला होता है ।

(२) अशचल—स्नातक निगतिचार शुद्ध चारित्र को पा जाता है । इसलिए वह अशचल (दोष रहित) होता है ।

(३) अकर्माश—ज्ञानावस्थायी, दर्शनावस्थायी, मोहनाश और अन्तराय, इन चारों धाती कर्मों का संबंध क्षय कर डालने से स्नातक 'अकर्माश' कहलाता है ।

(४) संशुद्ध ज्ञानदर्शनधारी अरिहन्त जिन केवली—मति-ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञान इन चार ज्ञानों से तथा चतुर्दशन, अचतुर्दशन, और अत्राध दशन इन तीनों दर्शनों से रहित होने के कारण शुद्ध ज्ञान और दशन के धारक होने से स्नातक संशुद्ध ज्ञान दर्शनधारी होता है । वह समस्त संसार के पूज्य होने से 'अरिहन्त', कर्मायों के विजेता होने से 'जिन' और परिपूर्ण ज्ञान दर्शन चारित्र के स्वामी होने से 'केवली' है ।

(५) अपरिस्त्रावी—सम्पूर्ण काययोग का निरोध कर लेने पर स्नातक निष्क्रिय हो जाता है और कर्म प्रवाह रुक जाता है । इसलिए यह अपरिस्त्रावी होता है ।

—ठाण्णि ५ उद्देशक ३ टीका

गुरुओं के पाँच भेद बताते हुए कहा है—

पंच मुंडा पणत्ता तंजहा-सोइंदिय-मुंडे चक्खुइंदिय-मुंडे, घाणेंदिय-मुंडे, रसेंदिय (जिब्बिभंदिय)-मुंडे, फासिंदिय-मुंडे ।

अहवा पंच मुंडा पणत्ता तंजहा-कोहमुंडे, माण-मुंडे, मायामुंडे, लोभमुंडे, सिरमुंडे, ॥

—टाणांगसू टाण !

अर्थ—संस्कृत में 'मुण्ड' धातु अपनयन अर्थ में आती है अपनयन का अर्थ होता है दूर करना, छोड़ना, हटाना । इसलिये मुण्ड का अर्थ हुआ जो त्याग करे अर्थात् त्याग करने वाले । मुण्ड कहते हैं । इसके-दो तरह से पाँच-पाँच भेद किये गये हैं—

(१) श्रोत्रेन्द्रिय मुण्ड-श्रोत्रेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।

(२) चक्षुइन्द्रिय मुण्ड-चक्षुइन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।

(३) घ्राणेन्द्रिय मुण्ड—घ्राणेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।

(४) रसनेन्द्रिय मुण्ड-रसनेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।

(५) स्पर्शनेन्द्रिय मुण्ड—स्पर्शनेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।

x

x

x

(१) क्रोधमुण्ड—क्रोध को छोड़ने वाला ।

(२) मानमुण्ड—मान का त्याग करने वाला ।

(३) माया मुण्ड—माया को छोड़ने वाला ।

(४) लोभ मुण्ड—लोभ का त्याग करने वाला ।

(५) शिर मुण्ड—शिर (मस्तक) मुँडाने वाला अर्थात् दीक्षा लेने वाला ।

इन दस मुण्डनों में से पहले के नौ मुण्डन भाव मुण्डन हैं और दसवाँ शिर मुण्डन द्रव्य मुण्डन है । भाव मुण्डन के होने पर द्रव्य मुण्डन (शिर मुण्डन) सार्थक होता है ।

संयत, अयंयत आदि चार भेद और स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा है—

चउच्चिहा सञ्जया पणत्ता, तंजहा-संजया असं-
जया संजयासंजया नोसंजया-नोअसंजया नोसंजयासंजया ।

संजए णं भंते ! कालयो केवचिरं होइ ?

जहण्णेणं एक्कं समयं उक्कोसेणं देखणा पुच्चकोढी ।

असंजया जहा अण्णाणी । संजयासंजए जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं देखणा पुच्चकोढी । नोसंजय नोअसं-
जय नोसंजयासंजए साइए अपजवसिए ।

संजयस्स संजयासंजयस्स दोएह वि अंतरं जहण्णेणं अंतो-
मुहुत्तं उक्कोसेणं अवट्ठं पांगलपरियट्ठं देखणं । असंजयस्स

आदिदुवे णत्थि अंतरं, साइयस्स सयज्जवसियस्स जहण्णेणं
एक्कं समयं उक्कोसेणं देसुणा पुच्चकोढी । चउत्थगस्स
णत्थि अंतरं ।

अप्पावहुत्तं—सव्वत्थोवा संजया, संजयासंजया असं-
खेज्जगुणा । नोसंजय नोअसंजय नोसंजयासंजया अणंत-
गुणा, असंजया अणंतगुणा ॥

—जीवाजीवाभिगम ६

अर्थ—सब जीव चार प्रकार के कहे गये हैं । यथा—संयत,
असंयत, संयतासंयत, नोसंयतनोअसंयतनोसंयतासंयत ।

महाव्रतों के धारक एवं सर्व विरति रूप चारित्र को अर्हो-
कार करने वाले संयत कहे जाते हैं । छठे गुणस्थान से लेकर चौदह
गुणस्थान तक के सब जीव संयत कहे जाते हैं ।

अमयत—जिन जीवों को किसी प्रकार का त्याग प्रत्याख्यान
नहीं होता है वे पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक के
सब जीव असंयत कहे जाते हैं ।

संयतामंयत—अणुव्रतों के धारक एवं देशविरति रूप
चारित्र को अर्होकार करने वाले पञ्चम गुणस्थानवर्ती जीव संयता-
संयत कहे जाते हैं । इन्हें श्रावक अथवा श्रमणोपासक कहते हैं ।

नोमंयत नोअमंयत नोसंयतासंयत—

जो जीव न संयत हैं, न असंयत हैं और न संयतासंयत हैं
ऐसे जीव नोमंयत नोअमंयत नोसंयतामंयत कहे जाते हैं । ऐसे सिद्ध
भगवान् को नोमंयत नोअमंयत नोसंयतासंयत कहते हैं ।

सादि सपर्यवसित असंयत—जो सर्व विरति चारित्र से या देश विरति चारित्र से गिर गया हो और निश्चित रूप से असंयतपने का अन्त करने वाला हो उसे सादि सपर्यवसित असंयत कहते हैं, क्योंकि जो सर्वविरति चारित्र से या देश विरति चारित्र से गिर कर असंयम में आया है, वह जीव अर्द्ध पुद्गल परावर्तन के अन्दर-अन्दर आयुष्य का अन्त कर देगा अर्थात् संयम प्राप्त करके मोक्ष चला जायगा ।

जब वह सर्व विरति चारित्र से या देश विरति चारित्र से गिर कर असंयम में आया तब उस असंयम की आदि (शुरुआत प्रारम्भ) हुई और जब वापिस संयम में जायगा तब उस असंयम का अन्त हो जायगा । अतः उसे सादि सपर्यवसित असंयत कहते हैं ।

इन तीनों प्रकार के असंयतों में से अनादि अनर्घवसित असंयत और अनादि सपर्यवसित असंयत की कायस्थिति यहाँ है, हमसे पृथक् इन की कायस्थिति नहीं है । असंयत का तीमरा भेद जो कि सादि सपर्यवसित है उसकी जघन्य कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अनन्त काल है अर्थात् काल की अपेक्षा अनन्त उत्तमविणी अवसर्पिणी है और क्षेत्र की अपेक्षा देशोन् अर्द्धपुद्गल परावर्तन है ।

संयतासंयत की कायस्थिति जघन्य से अन्तर्मुहूर्त है क्योंकि अन्तर्मुहूर्त के बाद में वह संयत बन जाय अथवा असंयत बन जाय । हमकी उत्कृष्ट स्थिति देशोन् (कुछ कम) पूर्वोद्दिष्ट क्योंकि पूर्वोद्दिष्ट तक की आयु वालों को ही संयतासंयतपना प्रतीक होता है, हमसे अधिक आयु वालों को नहीं । वह भी शरीर काल में प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि बचपन से निवृत्त होकर कुछ

समक्षशक्ति आने पर ही संयतासंयतपना (आवश्यक धर्म) स्वीकार किया जा सकता है। अतः इसकी उत्कृष्ट स्थिति देशोंन पूर्वकोटि की चतलाई गई है।

नोसंयत नोअसंयत नोसंयतामयत अर्थात् मिद्ध भगवान की स्थिति मादि अपर्याप्तित है। अमुक जीव सकल कर्मों का ज्ञय करके सिद्ध हुआ। इस अपेक्षा से मिद्ध भगवान मादि (आदि-शुरु आत सहित) हैं, मोक्ष में वे सदा शाश्वत रहते हैं वहाँ से कभी भी चलेते नहीं। इसलिए वे अपर्याप्तित (अन्त रहित) हैं।

(२) अब इनका अन्तर (व्यवधान) चतलाई जाना है—
संयत का अन्तर जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त है; क्योंकि यदि कोई संयत (संयमी) संयतपने से गिर जाय तो अन्तर्मुहूर्त्त में वह पुनः संयतपने को प्राप्त कर सकता है। इसका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है अर्थात् काल की अपेक्षा अनन्त उत्तमपिणी अवसर्पिणी काल है और क्षेत्र की अपेक्षा देशोंन अर्द्ध पुद्गल परावर्त्तन है। क्योंकि जिसने एक वक्त संयम स्वीकार किया है उसका अधिक में अधिक देशोंन अर्द्धपुद्गल परावर्त्तन के बाद समय प्राप्त होता है।

असंयत का अन्तर—ऊपर असंयत के तीन भेद बताये जा चुके हैं। उन तीनों में से अनादि अपर्याप्तित असंयत का अन्तर नहीं है, क्योंकि वह अनादि काल से असंयत है और आने भी कभी भी उसका असंयतपना छूटेंगा नहीं, इसलिए उसका अन्तर क्या पड़ सकता है अर्थात् अन्तर नहीं पड़ना है।

अनादि अपर्याप्तित असंयत का भी अन्तर नहीं है क्योंकि अनादि कालीन असंयतपने को छोड़कर उसने संयम अज्ञोकार किया है और यह पुनः असंयतपने को प्राप्त नहीं करेगा, अतः उसी भय में मोक्ष चला जायगा। इसलिए उसका अन्तर नहीं होता है।

एकपण्येगाइं पयाइं जो पसरइ उ सम्मत्तं ।
 उदए व्व तेल विदू, सो वीयरुइत्ति णायव्वो ॥७॥
 सो होइ अभिगमरुइ, सुयणाणं जेण अत्थओ दिट्ठं ।
 इक्कारस अंगाइं पइण्णगं दिट्ठिवाओ य ॥८॥
 दव्वाण सव्वभावा, सव्वपमाणेहि जस्स उवलद्धा ।
 सव्वाहि णयविहिहिं, वित्थाररुइत्ति णायव्वो ॥९॥
 दंसणणाणचारत्ते, तवविणएसव्वसमिइगुत्तीसु ।
 जां किरियाभावरुइ, सो खलु किरियारुइ णाम ॥१०॥
 अणभिगमदिय कुदड्डी, संखेरुइत्ति होइ णायव्वो ।
 अविसारओ पवयणं, अणाभग्गाहंयो य सेसेसु ॥११॥
 जो अत्थिकायधम्मं सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च ।
 सदहइ जिणाभिहियं सो धम्म रुइत्ति णायव्वो ॥१२॥

—पन्नवणा पद १ तथा उत्तराव्ययन अ. २८

अर्थ—अहो भगवन् ! सगग दर्शनार्थ के कितने भेद हैं ?
 हे गौतम ! सगग दर्शनार्थ के दस भेद हैं—(१) निसर्ग
 रुचि, (२) उपदेश रुचि (३) आज्ञा रुचि, (४) सूत्र रुचि (५) बीज
 रुचि (६) अभिगम रुचि (७) विस्तार रुचि (८) क्रिया रुचि
 (९) मन्त्रेण रुचि और (१०) धर्म रुचि ।

१—जीवादि तत्त्वों पर जातिस्मरण आदि ज्ञान द्वारा
 जानकर श्रद्धा करना निमर्ग रुचि सम्यक्त्व है । अर्थात् मिथ्यात्व
 मोहनीय का क्षयोपशम क्षय या उपशम होने पर गुरु आदि के
 उपदेश के बिना स्वयमेव जाति स्मरण आदि ज्ञान द्वारा जीवादि

तत्त्वों का स्वरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपों द्वारा जान कर उन पर दृढ़ श्रद्धा करना तथा जिनेन्द्र भगवान् द्वारा बताया गये जीवादि तत्त्व ही यथार्थ हैं, सत्य हैं, वैसे ही हैं, इस प्रकार विश्वास होना निमर्ग रुचि है ।

२—केवली भगवान् का अथवा छद्मस्थ गुरुओं का उपदेश सुनकर जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धा करना-उपदेश रुचि है ।

३—राग, द्वेष मोह तथा अज्ञान से रहित गुरु की आक्षा से तत्त्वों पर श्रद्धा करना आक्षा रुचि है । जिस जीव के मिथ्यात्व और कर्मायों की मन्दता होती है, उस आचार्य, गुरु आदि की आक्षा मात्र से जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धा हो जाती है, इसी को आक्षा रुचि कहते हैं ।

४—अङ्ग प्रविष्ट तथा अङ्ग बाह्य सूत्रों को पढ़कर जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धा करना सूत्र रुचि है ।

५—जिस तरह जल पर तेल की बूँद फैल जाती है । एक बीज बोने से शैकड़ों बीजों की प्राप्ति हो जाती है । उसी तरह ज्योतिषम के बल से एक पद, एक हेतु या एक दृष्टान्त से अपने आप बहुत पद, बहुत हेतु और बहुत दृष्टान्तों को समझ कर श्रद्धा करना बीज रुचि है ।

६—ग्यारहअङ्ग दृष्टिवाद तथा दूसरे सभी सिद्धान्तों को अर्थ साहित पढ़कर श्रद्धा करना अभिगम रुचि है ।

७—द्रव्य के सभी भावों को बहुत से प्रमाण तथा नयों द्वारा जानने के बाद श्रद्धा होना विस्तार रुचि है ।

८—चारित्र, तप, विनय, पाँच समिति, तीन गुप्ति आदि क्रियाओं का शुद्ध रूप से पालन करते हुए सम्यक्त्व की प्राप्ति होना क्रियारुचि है ।

९—दूमेरे मत्त मतान्तरों का तथा शास्त्रों आदि का ज्ञान न होने पर भी जीवादि पदार्थों में श्रद्धा रखना संक्षेप रुचि है अथवा अधिक पढ़ा लिखा न होने पर भी श्रद्धा का शुद्ध होना संक्षेप रुचि है ।

१०—वीतराग द्वाग प्रतिपादित द्रव्य और शास्त्र का ज्ञान होने पर श्रद्धा होना धर्म रुचि है ।

६-आचार्य के भेद

चत्तारि आयरिया पणत्ता तंजहा—पच्चायणायरिए
 ग्राममेगे खो उवट्ठाणायरिए, उवट्ठाणायरिए ग्राममेगे खो
 पच्चायणायरिए, एगे पच्चायणायरिए वि उवट्ठाणायरिए वि,
 एगे खो पच्चायणायरिए खो उवट्ठाणायरिए धम्मायरिए ।

चत्तारि आयरिया पणत्ता तंजहा—उद्देसणायरिए
 ग्राममेगे खो वायणायरिए, वायणायरिए ग्राममेगे खो
 उद्देसणायरिए, एगे उद्देसणायरिए वि वायणायरिए वि,
 एगे खो उद्देसणायरिए खो वायणायरिए धम्मायरिए ।

—टाण्णंगसूत्र टाण्ण ४

अर्थ— चार प्रकार के आचार्य कहे गये हैं । यथा— १ कोई
 प्रमाजनाचार्य गाना प्रप्रव्या (शिक्षा) देने वाले आचार्य हैं किन्तु
 उपस्थापनाचार्य गाना नहीं दीक्षा देने वाले आचार्य नहीं हैं ।
 कोई एक उपस्थापनाचार्य हैं किन्तु प्रमाजनाचार्य नहीं हैं । कोई
 एक प्रमाजनाचार्य भी हैं और उपस्थापनाचार्य भी हैं । कोई एक
 प्रमाजनाचार्य भी नहीं हैं और उपस्थापनाचार्य भी नहीं हैं किन्तु
 धर्माचार्य अर्थात् प्रतिभोय देने वाले आचार्य हैं ।

(२) चार प्रकार के आचार्य कहे गये हैं । यथा— १ कोई एक
 उपस्थापनाचार्य अर्थात् अन्नादि सुख पठाने वाले आचार्य हैं किन्तु

वाचनाचार्य यानी अर्थ पढ़ाने वाले आचार्य नहीं हैं। २-कोई एक वाचनाचार्य हैं किन्तु उद्देशनाचार्य नहीं हैं। ३-कोई उद्देशनाचार्य भी है और वाचनाचार्य भी हैं। ४-कोई एक उद्देशनाचार्य भी नहीं है और वाचनाचार्य भी नहीं है किन्तु धर्माचार्य अर्थात् प्रतिबोध देने वाले आचार्य हैं।

७-महाव्रत और भावनाएँ

पंच महव्वया पणत्ता तंजहा सव्वाओ पाणाइवायाओ
वेरमणं, सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणं, सव्वाओ अदिण्णा-
दाणाओ वेरमणं, सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं, सव्वाओ
परिग्गहाओ वेरमणं ॥

—समवासांग ५

अर्थ — पाँच महाव्रत कहे गये हैं । यथा सब प्रकार के
प्राणातिपात (हिंसा) से निवृत्त होना । सब प्रकार के भूट से निवृत्त
होना । सब प्रकार के अदत्तादान (चोरी) से निवृत्त होना । सब
प्रकार के मैथुन से निवृत्त होना । सब प्रकार के परिग्रह से निवृत्त
होना ।

मुनि के प्रथम महाव्रत की पाँच भावनाएँ विस्तार से बताते
हुए कहा गया है:—

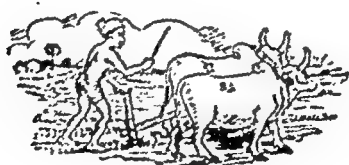
तस्स इमा पंच भावणाओ पढमस्स वयस्स होति-
पाणाइवायवेरमणपरिरक्खणद्वयाए पढमं ठाण्णमण्णमुख-
जोगजुंजणजुगंतरण्णिवाइयाए दिट्ठिए ईरियच्चं कोडपयंग-
तसथावरदयावरणं खिच्चं पुष्पफलतयप्पवालकंदमूलदग-
महियथीयहरिय-परिवट्ठिजण्णं सम्मं । एवं खलु सन्नपाया
ए हीलियच्चा ए गरहियच्चा ए हिंसियच्चा ए छिदियच्चा

आहार ग्रहण करके अपने स्थान पर आया हुआ माधु गुरु के पास गमनागमन सम्बन्धी अतिचारों की निवृत्ति के लिये ईर्ष्यापथिक प्रतिक्रमण करे और उसके पश्चात् आहार-पानी जिस क्रम से लिया है, वह क्रम गुरु महागज को निवेदन करे एवं लाया हुआ आहार पानी गुरु महाराज को दित-लावे, दिखला कर गुरु महाराज के निकट अथवा गुरु महाराज के द्वारा आदेश दिये हुए गौतार्थ व्यक्ति के पास प्रमाद रहित होकर सावधानी पूर्वक यथोपदेश अर्थात् शास्त्र मर्यादा के अनुसार निरतिचार अनेपणा जनित दोषों का निवृत्ति के लिये फिर प्रतिक्रमण यानी कायोत्तमर्ग करे। इसके पश्चात् स्वस्थ चित्त होकर शान्त बैठ जाय और बैठकर एक मुहूर्तमात्र ध्यान करे तथा शुभ योग का आचरण करे एवं पूर्व पठित ज्ञान का चिन्तन मनन और स्वाध्याय करे। इस प्रकार अपने मन को अन्य विषयों में जाने से रोके और उसे श्रुत चाग्नि रूप धम में स्थापित करे। मन में दुर्भाव न आने दे, उसे शुभ प्रवृत्ति में लगावे, उसमें कलह का प्रवेश न होने दे उसे समाधि में स्थापित करे। मन में धर्म की श्रद्धा, मोक्ष की अभिलाषा और निजरा यानी कर्मक्षय की भावना करे। प्रवचन वत्सलता में अपने मन को लगावे और इसके पश्चात् वह मुनि अत्यन्त हर्ष के साथ उठकर यथा रत्नाधिक अर्थात् संयम में अपने से बड़े साधुओं को क्रमानुसार भोजनार्थ आमन्त्रित करे और भोज्य पूर्वक उन्हें उनकी इच्छानुसार आहार देने के पश्चात् गुरु की आज्ञा पाकर उचित स्थान पर बैठ जाय। फिर मस्तक सहित शरीर को तथा करतल को अच्छी तरह पुंज कर आहार करे। आहार के विषय में मूर्छित न हो, गृद्ध न हो, रस के अनुगम से गृद्ध न हो ! आहार को नीरस जानकर उसकी गद्दी (निन्दा) न करे। रस में मन को एकाग्र न करे। भावों को

दूषित न करे, रस में लुब्ध न हो। सिर्फ अपने ही स्वार्थ को लक्ष्य में न रखे, किन्तु परार्थ पर भी ध्यान रखे। आहार करता हुआ वह साधु सुरसुर की तथा चवचव की आवाज न करे, बहुत जल्दी-जल्दी आहार न करे, बहुत धीरे-धीरे विलम्ब पूर्वक भी आहार न करे। आहार करते समय आहार के कण को नीचे नहीं गिरावे। जिस पात्र में वह आहार करता हो उसका मुख सँकड़ा न हो, अन्धकार युक्त न हो तथा जिस स्थान में वह आहार करना हो वह स्थान अन्धकार युक्त न हो, किन्तु प्रकाश युक्त हो। आहार करता हुआ साधु अपने मन-वचन-काया के योगों को यतना पूर्वक अपने वश में रखे अर्थात् किसी भी प्रकार चञ्चलता न करे। आहार को स्वादिष्ट बनाने के लिए किसी अन्य वस्तु का उभमें सम्मिश्रण न करे अर्थात् संयोजना दोष न लगावे तथा इज्जाल दोष न लगावे अर्थात् अन्य आहार की सराहना करना हुआ न आवे, धूम दोष न लगावे यानी खराब आहार की निन्दा न करे। जैसे गाड़ी को सुख पूर्वक चलाने के लिए उसके पहियों की धुरा में तैल आदि लगाया जाता है तथा घाव को आराम करने के लिए उस पर लेप लगाया जाता है, उसी प्रकार साधु संयम यात्री के निर्वाहार्थ, संयम का भार वहन करने को तथा प्राण-धारण करने के लिए आहार करे। इस प्रकार आहार ममिति का सम्यक् प्रकार से पालन करने वाले साधु की अन्तरात्मा भावित यानी सुवर्धित होती है। उसका चाग्रि और परिणाम निर्मल, विशुद्ध और अद्विष्ट होता है, वह अहिंसक होता है तथा वह संयमधारी और मोक्ष का साधक उत्तम साधु है ॥ ४ ॥

अहिंसा श्रुत की पाँचवीं भावना आशाननिनिक्षेप समिति है अर्थात् उपकरणों की यतनापूर्वक लेना और यतनापूर्वक रखना। संयम के उपकरण पाँठ, प्रज्ञा, शम्या, वस्त्र, पात्र, कम्बल, दण्ड,

रजोहरण चोलपट्टा, मुँहपत्ति, पादप्रौढन आदि वस्तुएँ हैं। इन उपकरणों को संयम की वृद्धि के लिये और वायु, आतप (गर्मी) दंश, मशक और शीत (ठण्ड) का निवारण करने लिए सदा रोगद्वेष रहित होकर साधु को धारण करने चाहिए। साधु सदा इन उपकरणों की प्रतिलेखना अर्थात् नेत्रों द्वारा निरीक्षण करना प्रस्फोटन यानी झड़काना और रजोहरण के द्वारा प्रमार्जन रकिया करे। दिन में और रात में सदा काल अप्रमत्त होकर वह साधु वस्त्र पात्र आदि मण्डोपकरणों को ग्रहण करे और रखे। इस प्रकार आदानमण्ड निक्षेपणा - ममिति का सम्यक्नया पालन करने से उस साधु की अन्तरात्मा भावित (सुवासित) होती है। उसका चारित्र और परिणाम निर्मल विशुद्ध और अखण्डित होता है। वह अहिंसक होन है। तथा वह संयमधारी और मोक्ष का साधक उत्तम साधु है ॥५॥

८-ब्रह्मचर्य की गुणितियाँ

जं विवित्तमणाङ्गणं, रहियं इत्थिजणेण य ।
 बंमचेरस्त रक्खट्ठा, आलयं तु णिसेवण ॥१॥
 मण-पण्ढायजंणणीं, कामरागविवट्ठणीं ।
 बंमचेररओ भिक्खु, थीकहं तु विवज्जण ॥२॥
 समं च संयवं थीहिं, संकहं च अभिक्खणं ।
 बंमचेररओ भिक्खु, णिच्चसो परिवज्जण ॥३॥
 अंग-पण्चंग-संठाणं, चारुल्लवियपेहियं ।
 बंमचेर-रओ थीणं, चक्खुमिज्झं विवज्जण ॥४॥
 रुद्धयं रुद्धयं गीयं, हसियं यणिय-कंदियं ।
 बंमचेर-रओ थीणं, सोयमिज्झं विवज्जण ॥५॥
 हासं किहं रद्धं दप्पं, सहसावित्तासियाणि य ।
 बंमचेर-रओ थीणं, खाणुचित्ते कयाइ वि । ६॥
 पणीयं भत्तपाणं तु खिप्पं मयविवट्ठणं ।
 बंमचेर-रओ भिक्खु, णिच्चसो परिवज्जण ॥७॥
 थम्मलद्धं मियं काले, जत्तयं पण्हिहाणवं ।
 आइमत्तं तु भुंजेज्जा, बंमचेर-रओ सया ॥८॥

ब्रह्मचर्य रत साधु को चाहिये कि स्त्रियों के अङ्ग (मस्तक प्रादि) तथा प्रत्यङ्ग (कुचादि) की, मनोहर धोलने का ढंग, एवं दृष्टात् पूर्वक देखना, इत्यादि बातें जो कि चक्षु इन्द्रिय के विषय हैं उन्हें यज्ञे अर्थात् इन पर दृष्टि पड़ने पर तत्काल दृष्टि को पीछी हटा ले, किन्तु रागवश होकर बारबार इनकी तरफ न देखे ॥ १॥

ब्रह्मचारी साधु स्त्रियों का कूभित (कोयल के समान मोठा गद्गद) रुभित (प्रेम मिश्रित रोना) गीत गायन हमित (हम्माना) तनित (काम विषयक मगमग शब्द) क्रन्दित (आक्रन्दन एवं यत्नाप के शब्द) जो कि भोगेन्द्रिय का विषय है, उनको छोड़े । गीत पदार्थ आदि के अन्तर से भी स्त्रियों के उपरोक्त शब्दों को न सुने ॥ २ ॥

ब्रह्मचारी साधु पहले गृहस्थाश्रम में स्त्रियों के साथ किये गये हास्य, क्रीडा, रति (विषय सेवन) दुर्प (अहंकार) और ऐसा ब्रास उत्पन्न करने के लिए की गई क्रिया, इत्यादि बातों न कदापि स्मरण न करे, अर्थात् पहले भोगे हुए भोगों को एवं सम्बन्धों कायों को भी याद न करे ॥ ६ ॥

ब्रह्मचर्य रत साधु गरिष्ठ आहार पानी का सदा के लिए त्याग कर दे क्योंकि गरिष्ठ आहार पानी शीघ्र ही काम विचार को दिाने आता है ॥ ७ ॥

सदा ब्रह्मचर्य में रत साधु भिक्षा के समय शूद्र एषणा में प्रसन्न होकर आहार की वस्तु को स्वल्प स्पर्श कर मृदुल भाषा के शब्दों के लिए परिमित मात्रा में भोगे, किन्तु शास्त्रोक्त परिमाण । कृत्रिम आहार कदापि न करे ॥ ८ ॥

ब्रह्मचर्य में रत साधु शरीर को विभूषा से और शरीर

एव चंमचेरगुत्तीओ पणत्ताओ तंजहा—गो विविच्चाइं सयणासणाइं सेवित्ता भवइ, गो इत्थिसंसत्ताइं गो पसुनंसत्ताइं, गो पंडगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता भवइ, गो इत्थीणं कइं कहित्ता भवइ, गो इत्थिठाणाइं सेवित्ता भवइ, गो इत्थीणं इंदियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोइत्ता गिज्झाइत्ता भवइ, गो पणीयरसभोई भवइ, गो पाणभोय-एस्स अइमायं आहारए सया भवइ, गो पुच्चरयं पुच्चकी-लियं समरित्ता भवइ, गो सदाणुवाई गो रुवाणुवाई गो सिलोणाणुवाई भवइ गो सायासोक्खपडिवद्धे या वि भवइ ।

—टाकांगव्व टाका ६

अर्थ—मछ (आत्मा) में चर्या अर्थात् लीन होने को मछ-चर्य कहते हैं । सामाजिक विषयवासनाएँ जीव को आत्मचिन्तन से हटा कर बाह्य विषयों की ओर खींचती हैं । उनसे बचने का नाम मछचर्य गुति है । अथवा धीरे के भारण और रक्षण को मछचर्य कहते हैं । शारीरिक और आध्यात्मिक सभी शक्तियों का आधार धीरे है । धीरेरहित पुरुष लौकिक या आध्यात्मिक विषयों भी तरह को भक्तना प्राप्त नहीं कर सकता । मछचर्य की रक्षा के लिए नौ बातें आवश्यक हैं । इनके बिना मछचर्य का पालन नहीं हो सकता । ये इस प्रकार हैं—

(१) मछचारी को स्त्री, पशु और नपुंसकों से रहित स्थान में रहना चाहिये । जिस स्थान में देवों, मानुषों या तिर्यचकों का वास हो, वहीं न रहे । उनके पास रहने से विकार होने का डर है ।

(२) मित्रों की कथावार्ता न करे यानी अभुक् स्त्री सुन्दर

१--रिन्नयों की अविश्वसनीयता

मुनि स्त्रियों का विश्वास करे नहीं ! क्योंकि—

अरणं मण्येण चित्तेति,
पाया अण्णं च कम्मुणा अण्णं ।
तम्हा ए सद्दहे भिक्खु,
पहुमायाओ इत्थिओ एच्चा ॥१॥

—सुदगदर्श अण्ण ० ४

अर्थ—स्त्रियाँ मन में कुछ दूसरा ही विचार करती हैं और
बनने से वे कुछ और ही कहती हैं एवं पाया से वे कुछ और ही
काये करती हैं । इसलिए स्त्रियाँ बहुत माया करने वाली होती हैं,
ऐसा जानकर मुनि उन पर विश्वास न करे ।

११--आहार का विधान

साधु द्वारा आहार करने के छह कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है:—

छहिं ठाणेहिं समणे णिग्गंथे आहारमाहारमाणे णा-
क्कमइ, तंजहा—

वेयण वेयावच्चे, ईरियट्ठाए य संजमट्ठाए ।

तह पाणवत्तियाए, छट्ठं पुण थम्मचिंताए ॥

—ठाणंगस्स ठाणा ६

अर्थ—साधु को धर्म ध्यान, शास्त्राध्ययन और संयम की रक्षा के लिए ही आहार करना चाहिये । शास्त्रोक्त कारणों के बिना आहार करने वाला साधु प्रासैपणा के अकारण दोष क भागी होता है । शास्त्रों में मुनि को आहार करने के छह कारण बताये गये हैं । उन छह कारणों से आहार करता हुआ श्रमण निर्भ्रन्थ भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है । वे छ कारण ये हैं—

(१) वेदना—दुधावेदनीय की शान्ति के लिये ।

(२) वैयावृत्य—अपने से बड़े तथा आचार्यादि की सेवा के लिये ।

(३) ईर्यापथ—मार्गादि की शुद्धि के लिये ।

(४) संयमार्थ—प्रेक्षा आदि संयम की रक्षा के लिये ।

(५) प्राण प्रत्ययार्थ—अपने प्राणों की रक्षा के लिये ।

(६) धर्म चिन्तार्थ—शास्त्र पठन पाठन आदि धर्म का चिन्तन करने के लिये ।

उपर्युक्त छह कारणों से आहार करना दृष्टा साधु तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है ।

साधु द्वारा आहार छोड़ने के छह कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है:—

अहिं ठाणेहिं समणे णिग्गंथे आहारं वॉच्छिंदमाणे
णाश्ककमहं तंजहा—

आयंके उवसग्गे, तितिकव्वणे वंभचेरगुत्तीए ।

पाणिदया तवहेउं, सरीरवुच्छेयणट्ठाए ॥

—ठाणगिण्व ठाणा ६

अर्थ—छह कारण, उपस्थित होने पर समण निर्मम्य आहार का त्याग कर देने पर तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है । ये छह कारण ये हैं—

(१) आतद्ग—रोग प्रसूत होने पर ।

(२) उपसर्ग—राजा, स्वजन, देव और तिर्यज आदि का उपसर्ग उपस्थित होने पर ।

(३) मज्जनर्य गुप्ति—मज्जनर्य की रक्षा के लिए ।

इसी तरह इस लोक में जो द्रव्य-भाव परिग्रह से मुक्त श्रमण-संपन्न
साधु हैं वे फूलों में श्रमर के समान दाता द्वारा दिये हुए आहार की
गवेषणा में रत रहते हैं ॥

आहरंती सियाः तत्थ, परिसाडेज्ज भोयणं ।
दिंतियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

अर्थ—आहार पानी देती हुई बाई यदि कदाचित् आहार
पानी की गिराती हुई लावे तो देती हुई उस बाई को साधु कहे।
इस प्रकार का आहार पानी लेना मुझे नहीं कल्पता है।

सम्मदमाणी पाणाणि, वीयाणि हरियाणि य ।
असंजयकरिं णच्चा, तारिसं परिवज्जए ॥

अर्थ—यदि वेदन्द्रियादि प्राणियों की, बीजों की और हरी
वनस्पति आदि की पैरों से कुचलती हुई बाई आहार पानी दवे तो
इस प्रकार साधु के लिये अयतना करने वाली जानकर साधु उस
आहार पानी को छोड़ दे।

साहट्टु णिक्खवित्ताणं, सचित्तं घट्टियाणि य ।
तहेव समणट्ठाए, उदगं संपणुल्लिया ॥
ओगाहइत्ता चलइत्ता, आहरे पाणभोयणं ।
दिंतियं पडियाइक्खे, ण मे कप्पइ तारिसं ॥

अर्थ—इसी प्रकार साधु के लिए सचित्त वस्तु को हटा कर,
तथा सचित्त वस्तु पर अचित्त आहारादि को रखकर और सचित्त के
साथ संघट्टा करके तथा सचित्त पानी को हिला कर, रुके हुए पानी

को नाली आदि से निकाल कर आहार पानी दे तो देनी हुई उस घाटे से साधु कहे कि 'इस प्रकार का आहार पानी लेना मुझे नहीं कल्पता ।'

पुरेकस्मेण हत्येण, दन्वीण मायणेण वा ।

दित्तिगं पटियाइत्तले, खुमे, त्ता ६ तारिसं ॥

अर्थ—साधु को भिचा देने के लिए गृहस्थ यदि सचित्त जल से हाथ को, कुड़वा-चम्मच को या अन्य वस्तुओं को धोकर उस पुरः-कर्म युक्त हाथ आदि से भिचा दे तो साधु उस दाता से कहे कि "ऐसा आहार पानी लेना मुझे नहीं कल्पता है ।"

एवं उदउल्ले ससिणित्ते, समरक्खे मट्ठियाउमे ।

हरियाले हिंमुलए, मणीमिल्ला शंजणे लोणे ॥

अर्थ—भिचा देने वाले का हाथ यदि सचित्त पानी से गोला हो या हाथ की रेखाओं में कुछ गोलापन हो तथा दाता का हाथ सचित्त रज (मिट्टी) से अथवा सचित्त ऊपर (ग्यार) से भरा हो या सचित्त हरताल, हिंगलू, मेनासल खज्जन, नमक आदि से भरा हो, गेरू, पोलो मिट्टी, मण्डेद मिट्टी, खड़िया मिट्टी, सचित्त रिलकरा, लकान पीसा हुआ आटा, अथवा कच्चे फूटे हुए शालिधान्य का रिष्ट, कुड़वा-चम्मच फूटे हुए धान के तुष जिनमें कि धान के दाने मिले रहने से सजा हो, अष्टक अर्धगि बड़े कम-बोझा लहसुन आदि के टुकड़े, इन उपरोक्त पदार्थों में से किसी भी पदार्थ से अथवा इसी प्रकार के अन्य सचित्त पदार्थों से हाथ आदि भरे हुए हो, उनसे यदि भिचा दे मो वह साधु के लिए अक्षय्यकर्म है । जो दाता आदि शाक आदि से खसकूट हो अर्धगि भरो हुए न हो

और उसमें पश्चात्कर्म की सम्भावना हो ऐसी कुड़खी आदि से ही दाता भिक्षा दे तो वह भी साधु के लिए अकल्पनीय है। अतः साधु उस आहार को ग्रहण न करे।

संसद्वेण य हत्येण, दव्वीए भादणेण य ।

दिज्जमाणं पडिच्छिज्जा, जं तत्थेसणियं भवे ॥

अर्थ—शाक आदि पदार्थों से भरे हुए हाथ से कुड़खी से अथवा वर्तन से आहारादि दे और वह आहारादि यदि पण्यणीय-निर्दोष हो तो साधु उस आहारादि को ग्रहण करे।

दुण्हं तु भुंजमाणां, एगो तत्थ णिमंतए ।

दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छंदं से पडिलेहए ॥

अर्थ—गृहस्थ के घर पर दो व्यक्ति भोजन कर रहे हैं उनमें से यदि एक व्यक्ति निमन्त्रण करे अर्थात् साधु को आहारादि देना चाहे तो साधु उस आहारादि की इच्छा न करे अर्थात् उस ग्रहण न करे किन्तु उस निमन्त्रण न करने वाले दूसरे व्यक्ति की इच्छा को देखे अर्थात् यह देना दूसरे को इष्ट है या नहीं? उस इस भाव को उसकी आकृति आदि पर से समझे। यदि उसकी इच्छा न हो तो साधु उस आहारादि को ग्रहण न करे ॥

दुण्हं तु भुंजमाणां, दो वि तत्थ णिमंतए ।

दिज्जमाणं पडिच्छिज्जा, जं तत्थेसणियं भवे ॥

अर्थ—यदि गृहस्थ के घर पर दो व्यक्ति भोजन कर रहे हों और वे दोनों ही निमन्त्रण करें अर्थात् आहारादि देना चाहें एवं आहारादि लेने के लिए मुनि से प्रार्थना करें और यदि दिया जाने वाला आहारादि पण्यणीय-निर्दोष हो तो साधु उस आहारादि को ग्रहण करे।

गुच्छिणी उवण्णत्वं, विविहं पाणमोयणं ।

भुंजमाणं विवज्जिज्जा, भुत्तसेसं पडिच्छए ॥

अर्थ—गर्भवती स्त्री के लिए अनेक प्रकार की मिठाई आदि खाने पीने को वस्तुएँ बननी हों और वह गर्भवती स्त्री उसे खा रही हो तो साधु उस आहार को ग्रहण नहीं करे किन्तु यदि उसके खा लेने पर बचा हो तो साधु उस बचे हुए आहार में से ले सकता है ।

सिया य समणद्धाए, गुच्छिणि कालमासिणी ।

उट्ठिआ वा गिसिहज्जा, गिमण्णा वा पुण्ड्राए ॥

तं भवे भत्तपाणं तु संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिमं ॥

अर्थ—यदि कदाचित् आमंत्रणमया अथवा निमन्त्रणमय काल मसीप है ऐसी पूर्ण समय वाली गर्भवती स्त्री जो पहले भूखी हो वह साधु को आहारादि देने के लिए बैठे अथवा पहले से बैठे हुए वह साधु को आहारादि देने के लिए खड़ी होवे तो वह आहार पानी साधु के लिए अवश्यनीय—अमान्य होता है, इसलिए इस प्रकार देने वाली उस ब्राह्मण से साधु को कि "इस प्रकार का आहार पानी मुझे नहीं वस्त्वता है

यण्णं पिज्जमाणी, दारणं वा कुमारियं ।

तं गिक्खित्तं रोगंतं, आहारं पाणमोयणं ॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिमं ॥

अर्थ—बालक को अथवा बालिका को स्नान पाने करानी है उसी उस बच्चे को नीचे रखे और वह बच्चा रोने लगे उस

समय यदि वह बार्द साधु को आहार पानी देने लगे तो वह आहार पानी साधु के लिए अकल्पनीय अग्राह्य होता है। इसलिये उस देने वाली बार्द से साधु कहे कि “इस प्रकार का आहार पानी मुझे नहीं कल्पता है।”

जं भवे भक्तपाणं तु, कप्पाकप्पम्मि संकियं ।
दित्तियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

अर्थ—जिम आहार पानी के विषय में इस प्रकार की शङ्का हो कि यह कल्पनीय है या अकल्पनीय है ? तो साधु ऐसे शङ्कायुक्त आहार पानी को न ले और दाता से कहे कि “शङ्कित (शंकायुक्त) आहार पानी आदि मुझे नहीं कल्पता है”

दग्गवारेण पिडियं, नीसाए पीढएण वा ।
लंढेण वावि लेवेण, सिलेसेण व केणइ ॥
तं च उट्ठिभदिशा दिज्जा, समण्डाए व दावए ।
दित्तियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

अर्थ—सचित्त जल के घड़े से, पीसने की चक्की या शिला से, चौड़ी या बाजोठ से अथवा पत्थर से या इसी तरह के दूसरे गिसा पदार्थ से आहार पानी का बरतन ढका हुआ हो अथवा मिट्टी आदि के लेप से, मोम या लाल आदि चिकने पदार्थ से सीत (आदण) लगा कर बरतन का मुँह बन्द किया हुआ हो उसे यदि साधु के लिए हो खोल कर दाता स्वयं दे अथवा दूसरे से दिलायें तो दाता से साधु कहे कि—“इस प्रकार का आहार पानी मुझे नहीं कल्पता है” ।

अमणं पाणणं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।
जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, दाण्डा पगडं इमं ॥

तं भवे भक्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
 दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
 अमणं पाणमं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।
 जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, पुण्णट्ठा पगडं इमं ॥
 तं भवे भक्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
 दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
 अमणं पाणमं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।
 जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, वणीमट्ठा पगडं इमं ॥
 तं भवे भक्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
 दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
 अमणं पाणमं वा वि, खाइमं साइमं तहा ।
 जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, समणट्ठा पगडं इमं ॥
 तं भवे भक्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
 दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

अर्थ—जिस अन्न, पान, खादिन- (मेवा) खादिन- (बीज
 सुतांगे खादि) के विषय में मान्य इस प्रकार जान ले जायवा किसी
 से मन ले कि उपर्युक्त आदारादि दानार्थ- (दान के लिए), पुण्यार्थ-
 (पुण्य के लिए) यत्नोत्कर्ष (यत्नोत्कर्ष के लिए) अथवा भक्त्यर्थ
 (भक्ति के लिए) अन्य मत्वापनार्थी भिक्षुओं के लिए) दानार्थ द्रव्य दे दो
 यह आदारादि प्राप्त के लिए अकल्पनीय- अथवा होना ही । इसविषय
 में दानार्थ से यह कि "इस प्रकार या आदारादि मुझे नहीं दानार्थ
 है।"

उद्देशियं कीयगडं, पूङ्कम्मं च आहडं ।
अज्झोयर पामिच्चं च, मीसजायं विवज्जए ॥

अर्थ—* औद्देशिक (जो आहारादि साधु के लिए बनाया हुआ हो) क्रीतकृत (साधु के लिए खरीदा हुआ हो) पूतिकर्म (जिस निर्दोष-शुद्ध आहारादि में आधाकर्म का अंशमात्र भी मिल गया हो) आहृत (जो आहारादि साधु को देने के लिए सामने लाया गया हो) अध्यवपूरक (अपने लिए बनाये जाते हुए आहारादि में साधु के निमित्त से और ढाला गया हो) प्रामित्य (जो आहारादि साधु के लिए दूसरे से उधार लिया हुआ हो) मिश्रजात (जो आहारादि अपने लिए और साधु के लिए एक साथ तैयार किया गया) हो तो इन दूषणों से दूषित आहारादि को साधु ग्रहण न करे क्योंकि ऐसा आहारादि साधु के लिए अकल्पनीय होता है ॥

उगमं से य पुच्छिज्जा, कस्सट्ठा केण वा कडं ।
मुच्चा गिस्संकियं सुद्धं, पडिगाहिज्ज संजए ॥

अर्थ—आहारादि के विषय में शंका हो जाने पर साधु दाता से उस आहारादि की उत्पत्ति के विषय में पूछे कि यह आहारादि किसके लिए बनाया है और किसने बनाया है? दाता के मुख से उसकी उत्पत्ति को सुनकर यदि वह आहारादि शक्ता रहित एवं औद्देशिक आदि दोषों से रहित हो और शुद्ध हो तो साधु उस आहारादि को ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं ।

* किमो याम साधु के लिये बनाये गये आहार को यदि वही साधु ले तो वह आधाकर्म है और उस आहारादि को दूसरा साधु ले तो वह औद्देशिक है । यह आधाकर्म और औद्देशिक में फर्क है ।

सचित्त भाजी, घीया, और शृङ्गवेर (अदरक) आदि सप्त प्रकार की सचित्त वनस्पति जिसमें अग्नि आदि का शस्त्र न लगा हो, उसे साधु ग्रहण न करे ।

तदेव सत्तुचुण्णाइं, कोल्लुचुण्णाइं आवणे ।
सक्कुलिं फाणिअं पूअं, अएणां वा वि तहाविहं ॥
विककायमाणं पसहं, रएण परिफासियं ।
दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

अर्थ—जिम प्रकार सचित्त कन्द आदि साधु के लिए अप्राप्त हैं उसी प्रकार बाजार में दूकान पर बेचने के लिए खुले रूप से गले हुए सचित्तरज से युक्त जो आदि के मत्तु का चूर्ण, बोर का चूर्ण, तिल, पापड़ी, गीला गुड़, मालपूआ तथा इसी प्रकार के और भी पदार्थों को दाता साधु को देने लगे तो साधु उस दाता से कहे कि—“इस प्रकार का आहारादि मुझे नहीं कल्पता है ।”

बहु अट्ठियं पुग्गलं, अणिमिसं वा बहुकंटयं ।
अत्थियं तिंदुयं विल्लं, उच्छुखंडं व सिंवल्लिं ॥
अप्पे सिया भोयणजाए, बहु उज्झिय धम्मियं ।
दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

अर्थ—बहुअस्थिक—बहुत बीजों वाला फल जैसे—सीताफल आदि, पुद्गल वृक्ष का फल, अनिमिष (अनानास वृक्ष का फल) बहुकण्टक (बहुत कांटों वाला फल जैसे पनस कटहल आदि) इस तरह व्याख्या करने से ये चार पद अलग-अलग हैं । कहीं कहीं ‘बहुअट्ठियं और बहुकंटयं’ इन दो पदों को विशेषण रखा है । तब ऐसा अर्थ किया ई—बहुत बीजों वाले फल का गिर-गूदा,

भी इच्छा न करे तो फिर वचन और काया की तो बात ही क्या है ? अर्थात् मन वचन काया से रात्रि भोजन की इच्छा तक न करे ।

तित्तरं व कडुअं व कसायं,
अं विलं व महुरं लवणं वा ।
एयलद्ध मणत्थ पउत्तं,
महुवयं व भुंजिज्ज संजए ॥

—दशवेका

अर्थ—किस प्रकार का विचार करते हुए साधु को आहार करना चाहिए ? सो बताया जाता है—

दूधरे के लिए बनाया हुआ, शास्त्रोक्त विधि से मिला हुआ, वह आहार यदि तीखा, कडुवा, कपैला, खट्टा, मीठा अथवा नमकीन चाहे जैसा भी हो, किन्तु साधु उस आहार को मधु (शहद) और घृत (घी) की तरह प्रमत्ततापूर्वक खाये, किन्तु उस आहार और दांता की हो नना न करे ॥

अरमं विरमं वा वि, सूइयं वा असूइयं ।
उल्लं वा जइ वा सुक्कं, मंथुकुम्मासभोयणं ॥
उप्पणं नाइहीलिज्जा, अप्पं वा बहुफासुयं ।
मुहालद्धं मुहाजीवी, भुंजिज्जा दोसवज्जियं ॥

—दशवेकालिक ५

अर्थ—शास्त्रोक्त विधि से प्राप्त हुआ आहार चाहे अरम (रस-रहित) हो अथवा विरम-पुराने चावल एवं पुराने धान की बनी दूध गेठी आदि हो, अपाक-छोंक दिया हुआ शाक हो अथवा

प्रकार रसित हो, गोला हो अथवा सुखा-भूने हुए चना आदि हो।
अथवा नीर कूट का आटा या कुलथो का आहार हो, अथवा उदक
के पाकुने हो, मग्न आहार होता हो और नीरम आहार बहुत हो
अर्थात् चाहे जैसा आहार हो मानु उस आहार की अथवा दाता
की अवहेलना (निन्दा) न करे, किन्तु निःस्पृहभाव से केवल मग्न
वाथा का निर्वोद करने के लिए भिला लेने वाला मुनि दाता द्वारा
निःस्पृह भाव से दिये हुए उस प्रायुक्त एवं निर्दोष आहार को
इंगित भूम संयोजन आदि दीर्घों को टाल कर मनभाव पूरक भोग्य है ॥

पापी प्रहण करने की विधि दशवैकालिक के अनुसार इस
प्रकार है:—

तहैवृन्वाचनं पाणी, अदृवा वारधोगणं ।

संसिद्धं चाउलोदगं, अहृणाधोगं विवज्जम् ॥

अर्थ—तब अर्थात् अन्ते, अर्थात् से युक्त दाता आदि का
भोग्य और अथवा अर्थात् अन्ते अर्थात् से रसित मग्न के आदि का
भोग्य अथवा मुक्त के मग्न का भोग्य, आटे की कड़ी से का भोग्य,
पाँचमी का भोग्य, ये सब भोग्य यदि सुम्न के भोग्य हुए हो तो प्रायु
अन्ते स्वामि के अर्थात् प्रहण न करे ॥

सं जाणंज निराधोगं, मरुण दंममेण वा ।

पडिपुच्छिज्जम् मुखा वा, जं न गिस्संकिने भवे ॥

अर्थ—मानु अर्थात् मुक्ति से अथवा देहने से, अथवा से मुक्त
कर का मुक्त कर जो भोग्य बहुत पान का भोग्य हुआ है अथवा अने
और जो भोग्य बहुत गंदह हो उसे प्रहण कर सकता है ।

१२-निखद्य भाषा

मुनि के लिए सावद्य भाषा बोलने का निषेध और निखद्य भाषा का विधान करते हुए कहा है:—

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा जहावेगइयाइं रुवाइं पासेज्जा तहा वि ताइं णो एवं वदेज्जा तंजहा—गंडी गंडीत्ति वा, कुट्ठी कुट्ठीत्ति वा जाव महुमेही महुमेहीत्ति वा, हत्थ-च्छिण्णे हत्थच्छिण्णेत्ति वा पायच्छिण्णे पायच्छिण्णेत्ति वा, णक्कच्छिण्णे णक्कच्छिण्णेत्ति वा कण्णच्छिण्णे कण्णच्छिण्णेत्ति वा उट्ठच्छिण्णे उट्ठच्छिण्णेत्ति वा । जे या वण्णे जहप्पगारा तहप्पगाराहिं भासाहिं बूइया बूइया कुप्पंति माणवा ते यावि तहप्पगाराहिं भासाहिं अभिक्कंख णो भासिज्जा ।

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा जहावेगइयाइं रुवाइं पासिज्जा तहावि ताइं एवं वदेज्जा ओयंसी ओयंसीत्ति वा तेयंसी तेयंसीत्ति वा वच्चंसी वच्चंसीत्ति वा जसंसी जसंसीत्ति वा अभिरूवं अभिरूवेत्ति वा पडिरूवं पडिरूवेत्ति वा पामादियं पामादियेत्ति वा दरिसणिज्जं दरिसणीएत्ति वा । जे या वण्णे तहप्पगारा एयप्पगाराहिं भासाहिं बूइया बूइया णो कुप्पंति माणवा, ते यावि तहप्पगारा एयप्पगाराहिं

‘समियाए’ अर्थात् शान्ति पूर्वक और भाषा समिति पूर्वक बोले ।

इस प्रकार इस सूत्र में साधु की भाषा समिति का विवेक बताया गया है ।

प्रतिमाधारी मुनि के बोलने योग्य भाषा के भेद बताते हुए कहा गया है:—

पडिमा पडिवण्णस्स णं अणगारस्स कप्पति चत्तारि
भासाओ भासित्तए तंजहा:—जायणी, पुच्छणी, अणुणवणी,
पुडुस्स वागरणी ॥

—ठाणांग सूत्र ठाणा ४

अर्थ—प्रतिमाधारी साधु को चार भाषाएँ बोलना कल्पता है ।—यथा—

१ याचनी अर्थात् गृहस्थ के घर से आहारादि माँगना । २-पुच्छनी अर्थात् गुरु महाराज से सूत्रार्थ पूछना अथवा गृहस्थ आदि से मार्ग आदि के विषय में पूछना । ३-अनुज्ञापनी-अवग्रह अर्थात् स्थान आदि की आज्ञा लेना । ४ पृष्ट व्याकरणो-पूछे हुए प्रश्न आदि का उत्तर देना ।

प्रश्न—प्रतिमा किसे कहते हैं ?

उत्तर—अभिग्रह अर्थात् प्रतिष्ठा विशेष को प्रतिमा कहते हैं । मुनि की वारह पटिमाएँ हैं जिनको भिक्षु पडिमा कहते हैं । एक मास में लेकर सात मास तक सात पटिमाएँ हैं अर्थात् सात पटिमाएँ एक एक मास की हैं । आठवीं पटिमा सात दिनरात की है । नववीं पटिमा सात दिन रात की है और दसवीं पटिमा भी सात दिन रात

की है। ग्यारहवीं पट्टिमा एक अहोरात्र की है और बागहवीं केवल एक रात्रि की है।

पट्टिमाधारी भुनि अपने शारीरिक संस्कारों को तथा शरीर समस्त भाव को छोड़ देता है और केवल भाव न दिखाने हुए देव मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी उपमर्गों को समभाव पूर्वक सहन करता है। अज्ञात कुल से और छोड़े परिमाण में गोचरी करता है। इत्यादि अनेक नियमों का पालन करता है।

इन बारह भिक्षु पट्टिमाओं (भिच्छु प्रतिमाओं) का विस्तृत वर्णन दशमस्कन्ध सन्ध्यासूत्र में और समवायांगसूत्र में है।

माधु एकान्त पक्ष न कटे—यह हमलिंग कहा आ रहा है कि—

कल्लाणे पावण वाचि, ववहारो य विज्जह ।

जं येरं तं य जाणंति, समखा चालपंडिया ॥

हमलिंग बोलते समय ध्यान रखना चाहिये कि—

अस्तेमं अस्सुयं वाचि, सज्जदुक्खेति वा पुणो ।

पज्झा पाणा य वज्जमत्ति, इह वारं य सीसरं ॥

—सूत्र १०७ २ अ० ५५

अर्थ—यह पुरुष एकान्त कल्याणायान् है और यह एकान्त जानने है ऐसा व्यवहार जगत् में नहीं होता है। इन जगत् में कोई पुरुष एकान्त रूप में कल्याण का ही भाजन हो और काह पर्याप्त रूप में पायी हो हो, ऐसा नहीं है क्योंकि कोई भी धनु एकान्त नहीं है किन्तु सर्वत्र अस्तेकान्त का मद्भाव है ऐसा ही मनी धर्म कर्मजित कल्याणायान् और कर्मजित पावसूत्र है मनी धर्म कर्मजित कल्याणायान्। अथादि परिदत्त-मानो कल्याण मूर्त होकर भी अस्ते को परिदत्त मानने वाले शायव (बौद्ध) धर्म एकान्त

अर्थ—बुद्धिमान् साधु सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा इन चार प्रकार की भाषाओं के स्वरूप को भली प्रकार जान कर सत्यभाषा और व्यवहारभाषा इन दो भाषाओं का विवेक पूर्वक उपयोग करना सीखे तथा असत्यभाषा और मिश्रभाषा इन दो भाषाओं को सर्वथा नहीं बोले ।

जा य सच्चा अवत्तव्या, सच्चा मोसा य जा मुसा ।

जा य बुद्धेहिं नाइयणा, न तं भासिज्ज पणणवं ॥

अर्थ—जो भाषा सत्य तो है किन्तु अप्रिय और अहितकारी होने से बोलने योग्य नहीं है तथा जो भाषा सत्या मृषा-मिश्र है और जो भाषा मृषा (झूठी) है ऐसी भाषाओं को बुद्धिमान् साधु न बोले; क्योंकि तीर्थङ्कर भगवान् ने इन भाषाओं को बोलने की आज्ञा नहीं दी है ।

असच्चमोसं सच्चं च, अणवज्जमक्ककसं ।

समुप्पेहमसंदिद्धं, गिरं भासिज्ज पणणवं ॥

अर्थ—बुद्धिमान् साधु निरवय (पाप रहित) अकर्कश (कर्कशता रहित, मधुर) और सन्देह रहित (स्पष्ट) असत्यामृषा (व्यवहार भाषा) और सत्य भाषा को अच्छी तरह विचार कर विवेक पूर्वक बोले ।

एयं च अट्टमण्णं वा, जं तु नामेह सासयं ।

स भासं सच्चमोसं पि, तं पि धीरो विवज्जाए ॥

अर्थ—सावय और कर्कशता युक्त अर्थ को अथवा इसी प्रकार के अन्य अर्थ को प्रतिपादन करने वाली तथा जो भाषा

साक्षरत सुख की विधानक है अर्थात् जिस भाषा के बोलने से मोक्ष प्राप्ति में बाधा पहुँचती है चाहे वह मल्या-मृषा-मिथ भाषा हो अथवा सत्य भाषा हो उसे सत्य प्रतियोगी बुद्धिमान्, माधु त्याग दे अर्थात् ऐसी भाषा न बोले ।

वितर्हं पि तद्वा मृत्ति, जं गिरं भासणं नरो ।

तम्हा सो पुट्टो पावेणं, किं पुणो जो मुसं वए ॥

अर्थ—जो मनुष्य चाण वेप के अनुसार अर्थात् स्त्रीवेष-धारी पुरुष की स्त्री और पुरुषवेषधारी स्त्री की पुरुष कहनेकर जिस असत्य भाषा को बोलता है उससे यह पुरुष असत्यभाषागुरुपी पाप से गृह्य होता है अर्थात् उसे मृषावाद् रूप पाप लगता है तो फिर जो व्यक्ति मात्तान् भूट बोलता है उसका तो कहना ही क्या । अर्थात् उससे ही पापकर्म का बन्ध अवश्य होता है ।

तम्हा गच्छामो वक्खामो, अमुगं वा ये भविस्सइ ।

अहं वा णं करिस्सामि, एसो वा णं करिस्सइ ।

एवमाइ उ जा मात्ता, एमकालम्मि संकिया ।

संपपाइयमट्ठं वा, नं पि धोरो विवज्जए ॥

अर्थ—“कल हम यहाँ से अवरण करने जायेंगे, । “अमुक वार हम वनसे अवरण कर देंगे” । “कल हम यहाँ पर अवरण करवायेंगे” । “हमारा अमुक वार अवरण हो जायगा” । “हो अमुक वार की अवरण कर देंगा अथवा वह व्यक्ति हम वारों की अवरण कर देगा” इस प्रकार की निरवयव कानिही भाषा जो कि मरि-पुत्रबाल ने संहायक हो अथवा इसी प्रकार की जो भाषा सर्वमान्य और अतीत काल के विषय में संशय मुक्त हो उसे दुर्लभान् माधु त्याग दे अर्थात् उस भाषा को माधु न बोले ।

अज्जिए पज्जिए वा वि, अम्मो माउसियत्ति य ।
 पिउस्सिए भायणिज्जत्ति, घूए णत्तुणियत्ति य ॥
 हले हलित्ति अणित्ति, भट्टे सामिणि गोमिणि ।
 होले गोले वसुलित्ति, इत्थियं नेवमालवे ॥

अर्थ—अब स्त्री को नहीं बोलने योग्य वचनों के विषय में कहते हैं—हे आर्थिके ! अर्थात् हे दादी अथवा हे नानी ! हे प्रादिके ! अर्थात् हे परदादी अथवा हे परनानी ! हे मां ! हे मौसी ! हे भूआ ! हे भानजी ! हे पुत्री ! हे दोहिती ! या पोती ! हे हले ! हे सलि ! अन्ने ! हे भट्टे ! हे स्वामिनि ! -हे ग्वालिन ! हे होले ! हे गोले ! - (गोली !) हे वसुले ! (हे दुर्गचारिणी :- इस प्रकार के निम्न सम्बोधनों से सम्बोधित करके साधु किसी भी स्त्री को न पुकारे ।

णामधिज्जेण णं वूआ, इत्थीगुत्तेण वा पुणो ।
 जहारिहमभिगिज्झ, आलविज्ज लविज्ज वा ॥

अर्थ—यदि किसी कारण से स्त्री को पुकारना पड़े तो उसका जो प्रसिद्ध नाम हो उस नाम से अथवा स्त्री का जो गोत्र हो उस गोत्र से सम्बोधित करके पुकारे और यथोयोग्य अवस्था आदि का निर्देश करके एक बार बोले अथवा आवश्यकतानुसार बारबार बोले ।

अज्जए पज्जए वा वि, वप्पो चुल्लपिउत्ति य ।
 माउलो भायणिज्जत्ति, पुत्ते णत्तुणियत्ति य ॥
 हे भो हलित्ति अणित्ति, भट्टे सामिअ गोमिअ ।
 होल गोल वसुलित्ति, पुरिसं नेवमालवे ॥

अर्थ—'ये नदियाँ जल से पूर्ण भरी हुई हैं अतः भुजाओं से तैरने योग्य हैं' इस प्रकार साधु न बोले । 'ये नदियाँ नावों से पार करने योग्य हैं । प्राणी इसके तट पर से ही सुखपूर्वक पानी पी सकते हैं' इस प्रकार भी साधु न बोले ।

बहुवाहडा अगाहा, बहुसलिलुप्पिलोदगा ।
बहुवित्थडोदगा आवि, एवं भासिज्ज पण्णवं ॥

अर्थ—यदि नदी आदि के विषय में बोलना पड़े तो इस प्रकार बोले कि 'ये नदियाँ जल से लबालब भरी हुई हैं अतः ये नदियाँ अगाध जल वाली हैं । इन नदियों का जल तरङ्गों से बहुत उछल रहा है । इन नदियों का जल बहुत विस्तार पूर्वक बह रहा है' । इस प्रकार बुद्धिमान् साधु निरवयव भाषा बोले ।

तहेव सावज्जं जोगं, परस्सट्ठा व णिट्ठियं ।
कीरमाणं त्ति वा णच्चा, सावज्जं न लवे मुणी ॥

अर्थ—इसी प्रकार दूररे के लिए भूतकाल में किये गये और वर्तमान काल में किये जाने वाले तथा भविष्यत् काल में किये जाने वाले सावय (पाप-युक्त) कार्य को जान कर मुनि उसके विषय में यह अच्छा है' इस प्रकार के सावय वचन न बोले ।

सुकडित्ति सुपक्कित्ति, सुच्छिण्णे सुहडे मडे ।
सुणिट्ठिए सुलट्ठित्ति, सावज्जं वज्जए मुणी ॥

अर्थ—'सुकृत अर्थात् यह प्रीतिभोज आदि जीमनवार का कार्य अच्छा किया अथवा यह समाभवन, व्याख्यान भवन आदि अच्छा बनवाया । सुपक्व-शतपाक सहस्रपाक आदि तेल अच्छा पकाया । सुच्छिन्न-यह भयंकर वन काट दिया सो अच्छा किया ।

पालन की हुई है, यदि यह दीक्षा ले तो संयम की क्रियाओं का सुन्दर रीति से पालन कर सकती है'। शृङ्गारादि क्रियाओं के विषय में इस प्रकार कहे कि—'ये शृङ्गारादि क्रियाएँ कर्मबन्ध का कारण हैं'। घाव के विषय में 'यह घाव बहुत गहरा है' इत्यादि प्रकार के निरवयव वचन बोले।

तद्देवासंज्ञयं धीरो, आस एहि करेहि वा ।

सयं चिह्न वयाहीत्ति, नेवं भासिज्ज पण्णवं ॥

अर्थ—इसी प्रकार धैर्यशाली, बुद्धिमान् साधु असंयत अर्थात् गृहस्थ आदि को ऐसा न कहे कि "यहाँ बैठो, इधर आओ, यह कार्य करो, यहाँ सो जाओ, यहाँ खड़े रहो, यहाँ से चले जाओ।"

वहवे इमे असाहु, लोए बुच्चंति साहुणो ।

न लवे असाहुं साहुत्ति, साहुं साहुत्ति आलवे ॥

अर्थ—लोक में बहुत से असाधु भी साधु कहे जाते हैं, किन्तु बुद्धिमान् मुनि असाधु को साधु न कहे किन्तु साधु को ही साधु कहे।

नाणदंसणसंपण्णं, संजमे य तवे रयं ।

एवं गुणसमाउत्तं, संजयं साहुमालवे ॥

अर्थ—सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन से युक्त, सतरह प्रकार के संयम में और बारह प्रकार के तप में अनुरक्त, इस प्रकार के गुणों से युक्त संयमी पुरुष को ही साधु कहे।

देवाणं मणुयाणं च, तिरियाणं च वुग्गहे ।

अमृयाणं जत्थो होउ, मा वा होउ त्ति नो वए ॥

अर्थ—देवों के, मनुष्यों के तथा तिर्यक्षों के (पारम्परिक)
 पुत्र में अमुक पुत्र की जय (जीत) हो थीर अमुक पुत्र की जय
 न हो, इस प्रकार साधु न बोले ।

वासी वुष्टं च सीउण्हं, सेमं धायं सिवं चि वा ।

कयाणि हुज्ज एयाणि, मा वा होउचि गो वण ॥

अर्थ—शान्ति, ताप आदि से पीड़ित होकर साधु—“वायु,
 अग्नि, मर्त्य, गर्भी, रोगादि की शान्ति, सुमित्र (धान्य की अन्तर्ही
 रमण) मित्र (उपमर्ग की शान्ति) से मय कब होंगे ? अथवा
 ‘मय नहीं हों ।’ इस प्रकार न बोलें ।

गह्वे मेहं व नहं व गाणवं, न देव देवचि गिरं वड्डा ।

ममुच्छिण्ण उण्णण वा पथोण्, वड्डा वा पृष्ठ वल्लाहवचि ॥

अंशनिक्ख चि णं वृद्धा, गुज्जमाणुचरिण चि य ।

रिद्धिमंतं नरं दिस्स, रिद्धिमंतं चि आलवे ॥

अर्थ—इसी प्रकार नेत्र की, आवाज की, शक्ति गल्ल आदि
 में देव वा ‘मह देव है, मह देव है’ इस प्रकार का वचन साधु न
 बोले, किन्तु यदि इनके विषय में सोचने की आवश्यकता हो तो नेत्र
 में अति रोषा रहे कि ‘मह नेत्र डोपा नष्ट रहा है, मह नेत्र क्षय है,
 मह नेत्र जल से भगा हुआ है, मह नेत्र घराब भुरा है’ इस प्रकार
 के कर्तव्य वचन बोलें । आवाज के प्रति ऐसा बोलें कि ‘मह आवाज
 क्षय है, देवी के आने आने का भाव है’ । शक्ति महतीशक्ति
 क्षय की ओर कर ‘मह महतीशक्ति क्षय है, मह अक्षिप्तक्षय है’ इस
 प्रकार साधु साधुचित्त वचन बोलें ॥

तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा,
 ओहारिणी जा य परोवघाइणी ।
 से कोह लोह भय हास माणवो,
 न हासमाणो वि गिरं चइजा ॥

अर्थ—इसी प्रकार जो भाषा सावध-पाप कर्म का अनुमोदन करने वाली हो, निश्चयकारी हो, परोपघातिनी (प्राणियों का उपघात करने वाली) हो एवं प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने वाली हो ऐसी भाषा साधु न बोलें तथा साधु क्रोध, लोभ, भय और हास के वश होकर तथा हँसी मजाक में भी परपीड़ाकारी वचन न बोलें ।

सुवक्कसुद्धिं समुपेहिया सुणी,
 गिरं च दुड्डं परिवज्जए सया ।
 मियं अदुड्डं अणुवीइ भासए,
 सयाण मज्झे लहई पसंसणं ॥

अर्थ—जो मुनि भाषा की शुद्धि अर्थात् भाषा समिति को भली प्रकार जानकर मृपावाद आदि दोष युक्त भाषा को सदा छोड़ देता है और अच्छी तरह सोच विचार कर परिमित और निरवयव वचन बोलता है वह मुनि सत्पुरुषों के धोच में प्रशंसा प्राप्त करता है ।

भासाइ दोसे य गुणे य जाणिया,
 तीसे य दुडे य परिवज्जए सया ।
 छमृ संजए सामणिए सया जए,
 पइज्ज सुद्धे हियमाणुलोमियं ॥

“गोयमा ! णो इण्ढे सम्ढे णिट्ठुरवयणमेयं ॥”

“देवा णं भंते ! संजयासंजया त्ति वत्तव्वं सिया ?”

“गोयमा ! णो इण्ढे सम्ढे, असब्भयमेयं देवाणं ।”

“से किं रवाइणं भंते ! देवा इह वत्तव्वं सिया ?”

“गोयमा ! देवा णं णोसंजयाह वत्तव्वं सिया ।”

—भगवती ५.४

अर्थ—गौतम स्वामी श्रमण भगवान् सहावीर स्वामी को वन्दना नमस्कार करके विनय पूर्वक पूछते हैं कि—अहो भगवन् ! क्या देवों को संयत कहा जा सकता है ?

उत्तर—“हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है अर्थात् देवों को संयत नहीं कहा जा सकता; क्योंकि देवों को संयत कहना अभ्याख्यान है अर्थात् उन पर आरोप लगाना है ।”

“अहो भगवान् ? क्या देवों को असंयत कहा जा सकता है ?

उत्तर—“हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है अर्थात् देवों को असंयत नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यह वचन निष्ठुर अर्थात् कठोर है ।”

“अहो भगवन् ! क्या देवों को संयतासंयत कहा जा सकता है ?

उत्तर—“हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है अर्थात् देवों को संयतासंयत नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यह असद्भूत (अमन्य) वचन है ।

"कहो भगवन् ! तब देवों को क्या कहना चाहिये ?"

उत्तर—"हे गौतम ! देवों को 'नोसंयत' ऐसा कहना चाहिये ।"

टिप्पणी—पहले प्रश्न में गौतम स्वामी ने यह पूछा है कि क्या देव संयत कहे जा सकते हैं ? इसके उत्तर में भगवान् ने कहा कि देवों को संयत नहीं कहा जा सकता है । इस उत्तर का कारण यह है कि पौनःपुनरावृत्ति के धारक, सबेरे विरति चारित्र को छोड़कर करने वाले मुनि संयत कहे जाते हैं । देवों में किसी प्रकार का त्याग-परित्याग नहीं होता । ये किसी भी प्रकार के चारित्र को छोड़कर नहीं कर सकते । वे अविरति हैं । अतः वे संयत नहीं कहे जा सकते ।

दूसरे प्रश्न में गौतम स्वामी ने पूछा है कि क्या देवों को संयत कहना चाहिये ? इसका उत्तर भगवान् ने नकारात्मक कहा है । यद्यपि देवों में किसी प्रकार का त्याग प्रत्यात्याग नहीं होता है, इत्यपि वे अविरत- (असंयत) हैं तथापि देवों के लिए 'असंयत' शब्द का प्रयोग करने का भगवान् ने निषेध किया है । इसका कारण यही है कि भगवान् ने कहा कि 'असंयत' शब्द देवों के लिए निष्ठुर (खर) वचन है । माधु को मत्स्य होते हुए भी खर वचन नहीं बोलना चाहिये । जैसे कि एक श्वेत बाला-द्वारा कहा जाता है किन्तु भगवान् ने माधु की भाषा का प्रयोग करने से निषेध किया है कि "माधु काष्ठ को काष्ठ न बहे । अतएव देवों को 'असंयत' शब्द से सम्बोधित करने का भगवान् ने निषेध किया है ।

तीसरे प्रश्न में गौतम स्वामी ने पूछा है कि 'क्या देवों को संयत कहना चाहिये ?' भगवान् ने इस प्रश्न का भी नकारा-

रात्मक उत्तर दिया है' इसका कारण बताते हुए भगवान् ने फरमाया है कि--यह वचन असद्भूत (असत्य) वचन है क्योंकि देशविरति चारित्र्य को अङ्गीकार करने वाले श्रमणोपासक (श्रावक) संयता-संयत कहलाते हैं । देवों में किसी प्रकार का त्याग प्रत्याख्यान नहीं होता है अतः उन्हें संयतासंयत भी नहीं कहना चाहिये ।

चौथे प्रश्न में गौतम स्वामी ने पूछा है कि--अहो भगवन् ! जब देवों को संयत भी नहीं कहना चाहिये, असंयत भी नहीं कहना चाहिये और संयतासंयत भी नहीं कहना चाहिये, तो फिर देवों को क्या कहना चाहिये ? इसके उत्तर में भगवान् ने फरमाया है कि--देवों को 'नोसंयत' कहना चाहिये ।

इस पर यह शंका उपस्थित हो सकती है कि--'असंयत' और 'नोसंयत' इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है वल्कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं । फिर देवों को 'असंयत' न कह कर 'नोसंयत' कहने का क्या आशय है ?

इस शंका का समाधान यह है कि--जिस प्रकार 'मृत' और 'दिवंगत' दोनों शब्दों का अर्थ है--मरा हुआ' । ये दोनों शब्द एकार्थक होने पर भी 'मृत' शब्द कठोर लगता है । इसी प्रकार 'असंयत' और 'नोसंयत' ये दोनों शब्द एकार्थक होते हुए भी 'असंयत' शब्द कठोर लगता है । इसलिए देवों को 'असंयत' नहीं कहना चाहिये किन्तु 'नोसंयत' कहना चाहिए ।

७३-विविध विधान

मान् अयनी प्रतिष्ठा सम्मान आदि की दृष्टि से न करे-यह इन शायरी में कहा गया है:-

भयणं रयणं चैव, वंदनं पूयणं नहा ।

इष्टीनककारसम्माणं, मयुता वि न पत्यम् ॥

—सत्यसोपनिषद् ३५

अर्थ—भयना, रयना, मन्दना, पूजा तथा स्नान आदि की प्रतिष्ठा, भयना और सम्मान की साधु मन से भी न आये ॥१॥

गोपनी आदि के लिए जाते हुए मार्ग में स्थाने मोक्ष माद-
धानी की कृपणता देते हुए भगवान् महावीर ने "दशरथविन्द" के
शायरी में भी कहा है :-

मे नामे वा नगरे वा, गोपस्यगमो मुनी ।

परे मंदमायुविगमो, शय्यविन्दनो वा चैवना ॥

अर्थ—गोप में वा नगर में गोपनी के लिये गया हुआ मनु-
ष्य भी होकर शयन विषय में ईर्ष्यादि पूर्वक मन्दगति में
पड़े ॥

शुभो लुगमायाण, सैदमागो मही परे ।

कमंडो बीरहरियां, पाणे च दण्डद्विषं ॥

अर्थ—सामने युगमात्र (चार हाथ प्रमाण) पृथ्वी को देखता हुआ मुनि बीज और हरी वनस्पति तथा वेदन्द्रियादिक प्राण सचित्त जल और सचित्त मिट्टी को वर्जता हुआ अर्थात् इन सचि पदार्थों को वचाता हुआ चले ॥

ओवायं विसमं खाणुं, विज्जलं परिवज्जए ।

संकमेण न गच्छिज्जा, विज्जमाणे परक्कमे ॥

अर्थात्—यदि दूसरा अच्छा मार्ग हो तो साधु उस मार्ग से न जावे जिसमें अवपात-(खड़े होने से गिर जाने) की शङ्का हो, जो मार्ग ऊबड़खाबड़ हो-(विकट हो) जो मार्ग काटे हुए धान्य के डंठलों से युक्त हो और जो मार्ग कीचड़ युक्त हो, ऐसे मार्ग को छोड़ दे । तथा कीचड़ आदि के कारण उल्लंघने के लिए जिस मार्ग में बँट, काष्ठ आदि रखे हुए हों और वे हिलते हों तो ऐसे मार्ग से भी मुनि न जाये ॥

पवडंते व से तत्थ, पक्खलंते व संजए ।

हिंसेज्ज पाणभूयाइं, तसे अदुव थावरे ॥

अर्थ—उपर्युक्त मार्ग में जाने से हानि बँतलाई जाती है—उस मार्ग से जाते हुए साधु का यदि पैर फिसल जाय अथवा खड़े आदि में गिर जाय तो उस जीव वेदन्द्रियादिक और स्थावर-पृथ्वी-कायादि प्राणियों की हिंसा होती है ॥

तम्हा तेण न गच्छिज्जा, संजए सुसमाहिए ।

सइ अण्णेण मग्गेण, जयमेव परक्कमे ॥

अर्थ—इसलिए सुसमाधिबन्त साधु यदि कोई दूसरा अच्छा मार्ग हो तो उस विषय मार्ग से न जाये । यदि कदाचित् दूसरा अच्छा मार्ग न हो तो मुनि उसी मार्ग से यतनापूर्वक जाये ॥

इंगालं छारियं रासि, तुसरासि च गोमयं ।

ससरक्खेहि पाएहि, संजयो तं नाइक्कमे ॥

अर्थ—साधु सचित्त रज से भरे हुए पैरों से कोयलों के ढेर को, राख के ढेर को तुप (भूमें) के ढेर को और गोबर के ढेर को न उल्लांघे, क्योंकि इससे पृथ्वीकाय की विराधना होती है ॥

न चरेज्ज वासे वासंते, महियाए वा पडंतिए ।

महावाए व वायंते, तिरिच्छसंपाइमेसु वा ॥

अर्थ—वर्षा बरसती हो अथवा धूँअहर कुहरा गिरता हो, महावायु (आँधी) चलती हो पतंगिया आदि अनेक प्रकार के जीव इधर उधर पड़ रहे हों अथवा इति रूप में जन्तुओं का अतिसमूह हो । तो ऐसे समय में साधु गोचरी आदि के लिए बाहर न जावे ॥

न चरेज्ज वेससामंते, वंभचेरवसाणुए ।

वंभयारिस्स दंतस्स, हुज्जा तत्थ विसुत्तिया ॥

अर्थ—ब्रह्मचर्य की रक्षा चाहने वाले साधु को वेश्याओं के मोहल्ले में न जाना चाहिए क्योंकि वहाँ जाने से इन्द्रियों को दमन करने वाले ब्रह्मचारी साधु का चित्त चञ्चल हो जाने की संभावना है ॥

अणायणे चरंतस्स, संसग्गीए अभिक्खणं ।

हुज्ज वयाणं पीला, सामण्णम्मि य संसओ ॥

अर्थ—जिस घर में सचित्त फूल, और सचित्त बीज आदि बिखरे हुए हो तथा जो घर तत्काल ही लोपा पोता गया होने से गीला हो ऐसे घर को देख कर साधु छोड़ दे अर्थात् ऐसे घर में साधु गोचरी आदि के लिए न जाये ॥

एलगं दारगं साणं, वच्छगं वा वि कोट्टए ।

उल्लंघिया न पविसे, विउदित्ताण व संजए ॥

अर्थ—जिस घर के दरवाजे पर भेड़ बकरा, बालक, कुत्ता, बछड़ा आदि बैठे हों या खड़े तो वनको हटा कर अथवा उन्हें उल्लंघन कर साधु उस घर में गोचरी आदि के लिए न जाये ॥

असंसत्तं पलोइज्जा, नाइदूरावलोयए ।

उपकुल्लं न विणिज्झाए, णिअट्टिज्ज अयंपिरो ॥

अर्थ—गोचरी के लिए गया हुआ साधु किसी भी तरफ आसक्ति पूर्वक न देखे, घर के अन्दर दूर तक लम्बी दृष्टि डाल कर भी न देखे तथा टकटकी लगा कर-आँख फाड़ फाड़ कर भी न देखे । यदि वहाँ मित्र न मिले तो कुछ भी न बोलता हुआ तथा क्रोध से बड़बड़ाहट न करता हुआ वहाँ से वापिस लौट आवे ॥

अइभूमिं न गच्छेज्जा, गोयरग्गगओ मुनि ।

कुलस्स भूमिं जाणित्ता, मियं भूमिं परक्कमे ॥

अर्थ—गोचरी के लिए गया हुआ साधु अतिभूमि में अर्थात् गृहस्थ की मर्यादित भूमि से आगे न जाये किन्तु कुल की मर्यादित भूमि को जान कर जिस कुल का जैसा आचार हो वहाँ तक की परिमित भूमि में ही जाये; क्योंकि परिमित-(मर्यादित) भूमि से आगे जाने पर दाता क्रोधित हो सकता है ॥

तत्थेव पडिलेहिज्जा, भूमिभागं वियक्खणो ।
सिणाणस्स य वच्चस्स, संलोगं परिवज्जए ॥

अर्थ—गोचरी के लिए गया हुआ विचक्षण साधु उस मर्यादित भूमि की प्रतिलेखना करे अर्थात् उस भूमि को अच्छा तरह देख कर खड़ा रहे। वहाँ खड़ा हुआ साधु स्तानघर की तरफ तथा पाखाने की तरफ दृष्टि न डाले ॥

दग मड्डिय—आयाणे, वीयाणि हरियाणि य ।
परिवज्जंतो चिद्धिज्जा, सच्चिंदियसमाहिए ॥

अर्थ—सब इन्द्रियों को वश में रखता हुआ समाधिवान् मुनि सचित्त जन और सचित्त मिट्टी युक्त जगह को छोड़ कर यतना पूर्वक खड़ा रहे ॥

हुज्ज कट्ठं मिलं वावि, इड्डालं वा वि एगया ।
ठवियं संकमट्ठाए, तं च होज्ज चलाचलं ॥
न नेण भिक्खू गच्छिज्जा, दिट्ठो तत्थ असंजमो ।
गंभीरं भुमिरं चेव, सच्चिंदिय—समाहिए ॥

अर्थ—कभी वर्षा आदि के समय कीचड़ या पानी आदि के संक्राण (उल्लंघन) के लिए अर्थात् इस पार से उस पार जाने के लिए लम्बी लकड़ी या बड़ी शिला रखी हो अथवा ईंट आदि जमाये हुए हो और वे सब अस्थिर हों अर्थात् ढगमगाते हों तो साधु उस पर पैर रख कर न जाये तथा जो मार्ग गहरा (ऊँडा) होने से प्रकाश रहित हो और जो मार्ग पोला हो उस मार्ग से भी सब इंद्रियों को वश में रखने वाला समाधिवान् साधु न जाये; क्योंकि उस मार्ग से जाने में सर्वश्रेष्ठ प्रभु ने असंयम देखा है ॥

गुरु महाराज के पास बैठने का ढंग दशवै कालिक सूत्र में यों बताया गया है:—

हृत्यं पायं च कायं च, पणिहाय जिह्दिण् ।

अञ्जलीगुप्तो निसिए, सगासे गुरुणो मुणी ॥

अर्थ—जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पैर तथा शरीर को जिस प्रकार से गुरु महाराज का अविनय न हो उस तरह से संकोच करके तथा मन वचन काया से सावधान होकर गुरु महाराज के पास बैठे ।

न पक्खओ न पुरओ, नेव किञ्चाण पिट्ठओ ।

न य उरुं समासज्जा, चिट्ठिज्जा गुरुणंतिए ॥

अर्थ—आचार्य महाराज के पसवाड़े की तरफ अर्थात् शरीर से शरीर लगा कर न बैठे, और न एक दम मुख के नजदीक बैठे, तथा पीठ पीछे भी न बैठे और गुरु महाराज के सामने पैर पर पैर रख कर न बैठे अर्थात् अविनय सूचक आसनो से न बैठे ।

आयारपणत्तिधरं,

दिट्ठिवायमहिज्जगं ।

वायविकखलियं णच्चा,

न तं उवहसे मुणी ॥

—दशवैकालिक अ० ८

अर्थ—आचार प्रज्ञप्तिधर अर्थात् आचाराङ्ग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, जन्मद्वीपप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, आदि के ज्ञाता किसी टीकाकार ने ऐसा भी अर्थ किया है:—

आचारधर अर्थात् स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग आदि का ज्ञान रखने वाला और आचार प्रज्ञप्तिधर अर्थात् स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग आदि के विशेषणों को अच्छी तरह जानने वाला] दृष्टिवाद का अध्ययन करने वाला एवं व्याकरण के सभी नियमों को जानने वाला मुनि भी यदि कदाचित् घोलते समय वचन से स्खलित हो जाय अर्थात् लिङ्ग आदि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर दे तो उनके अशुद्ध वचन को जान कर साधु उनकी हँसी न करे ।

एकस्वत्तं सुमिणं जोगं, शिमित्तं मंत-भेसजं ।

गिहिणो तं न आइक्खे, भूयाहिगरणं पयं ॥

—दशवैकालिक अ० ७८

अर्थ—नक्षत्र विद्या, स्वप्नविद्या (स्वप्नों शुभाशुभ फल बतलाने वाली विद्या) वशां करणादि विद्या, भूत भविष्य का फल बतलाने वाली निमित्त विद्या, भूतप्रेत आदि निकालने की मन्त्र विद्या, अतिसार आदि रोगों की औषाध बतलाने वाली वैद्यक विद्या आदि विद्याएँ गृहस्थों को न बताये; क्योंकि ये सब प्राणियों के अधिकरण के स्थान हैं अर्थात् इन की प्ररूपणा करने से छह काय जीवों की हिंसा होता है । अतः साधु ऐसी विद्याएँ गृहस्थों को न बताये ।

ए य संखयमाहु जीवियं, तह वि य बालजणो पगवमइ ।

बाले पापेहिं मिज्जइ, इइ संखाय मुणी ए मज्जइ ॥

—सूयगडांग अ० २

अर्थ—जीवन के रहस्य को जानने वाले तीर्थंकर भगवान् ने परमाया है कि-काल पर्याय से टूटा हुआ प्राणियों का जीवन फिर जोड़ा नहीं जा सकता । ऐसी दशा में भी अज्ञ प्राणी धृष्टता से पाप करता है और पाप करता हुआ भी लज्जित नहीं होता । वह

पापी' इस नाम से पुकारा जाता है अथवा जैसे धान्य आदि के द्वारा 'ग्रस्थक या कोठा' भर दिया जाता है उसी तरह वह पापी से भर जाता है' यह जान कर पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला मुनि यह मद नहीं करता है कि-इन अनुष्ठान करने वालों में मैं ही उत्तम अनुष्ठान करने वाला हूँ। क्योंकि 'मैं धर्मात्मा हूँ और अमुक मनुष्य पापी है' ऐसा अभिमान करना भी पाप है। अतः मुनि को अभिमान नहीं करना चाहिये।

१४-ज्ञान की प्रधानता

श्री जम्बू स्वामी पूछते हैं कि जब:—

“पढमं नाणं तओ दया, एवं चिट्ठइ सव्वसंजए” ।

ऐसा कहा जाता है. तां फिर:—

“अन्नाणी कि काही किं वा नाही सेयपावगं ? ॥

इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा:—

“सोचा जाणइ कल्लाणं, सोचा जाणइ पावगं ।

उभयंपि जाणइ सोचा, जं सेयं तं समायरे” ॥

क्यों ? इस लिए कि:—

“जो जीवेवि न याणेइ, अजीवे वि न याणइ ।

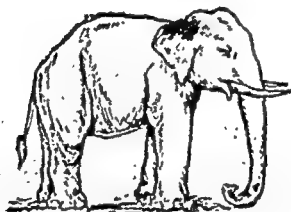
जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहीइ संजमं” ॥

—दशवैकालिक अध्ययन ।

अर्थ—यदि जीवों की दया पालने से ही साधुता की सिद्धि हो जाती है तो फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है ? नव दीक्षित शिष्यों के मन में ऐसी शङ्का न होवे. इसके लिए जीव दया रूपा क्रिया में ज्ञान की भी आवश्यकता है, इस बात को बताते हुए गुरु महाराज फरमाते हैं कि-पहले ज्ञान है फिर दया है इस प्रकार सब साधु आचरण करते हैं। सम्यग ज्ञान से रहित अज्ञानी पुरुष क्या करेगा और कैसे पुण्य पाप को समझेगा ?

अब ज्ञान प्राप्ति का उपाय बतलाया जाता है-शास्त्र को सुन कर ही कल्याण रूप दया को जानता है और असंयम रूप पाप को भी सुन कर ही जानता है। इस प्रकार संयम और असंयम दोनों के स्वरूप को सुन कर जाने और जान कर जो श्रेयस्कर (हितकर) हो उसी को ग्रहण करे ॥

तो जीव के स्वरूप को नहीं जानता और अजीव के स्वरूप को भी नहीं जानता। इस प्रकार जीव और अजीव के स्वरूप को नहीं जानने वाला वह साधक संयम को कैसे जानेगा ? अर्थात् नहीं जान सकता है ॥

१५-अठारह कल्पस्थान

साधुओं के अठारह कल्पस्थानों में से प्रत्येक का विस्तृत वर्णन दशवैकालिक सूत्र के अनुसार इस प्रकार है:—

तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं ।

अहिंसा णिउणा दिट्ठा, सब्बभूएसु संजमो ॥

अर्थ—“प्राणिमात्र के प्रति अहिंसा का भाव अनन्त सुखों को देने वाला है” ऐसा श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने केवल-ज्ञान से जाना है। इसलिए भगवान् ने अहिंसा महाव्रत को पहला स्थान बताया है।

जावन्ति लोए पाणा, तसा अदुव थावरा ।

ते जाणमजाणं वा, न हणे नो वि घायए ॥

चौदह राजू परिमाण लोक में जितने त्रस और स्थावर प्राणी हैं उनको जानते अथवा न जानते हुए प्रमादवश स्वयं मारे नहीं, न दूसरों से मरवाये तथा मारने वालों की अनुमोदना भी न करे।

टिप्पणी—धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय से व्याप्त संपूर्ण द्रव्यों के आधार रूप चौदह राजू परिमाण आकाश लण्ड को 'लोक' कहते हैं।

लोक का आकार जामा पहन कर कमर पर दोनों हाथ रख कर नाचते हुए (चारों-ओर घूमते हुए) भोपे जैसा है। पंर से

कमर तक का भाग अधोलोक है। उसमें सात नरक हैं। नाभि की जगह मध्यलोक है, उसमें द्वीप समुद्र हैं, मनुष्य और तिर्यचों की बस्ती है। नाभि के ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक है, उसमें गरदन से नीचे के भाग में बारह देवलोक हैं। गरदन के भाग में नव प्रैवेयक हैं। मुँह के भाग में पाँच अनुत्तर विमान हैं और मस्तक के भाग में सिद्ध शिला है।

लोक का विस्तार मूल में सात राजू हैं। ऊपर क्रमशः घटते हुए सात राजू की ऊँचाई पर विस्तार एक राजू का है। फिर क्रमशः बढ़ते हुए साढ़े दस राजू की ऊँचाई पर विस्तार पाँच राजू हैं। फिर क्रमशः घट कर मूल से चौदह राजू की ऊँचाई पर विस्तार एक राजू का है। अधो और ऊर्ध्व दिशा में ऊँचाई चौदह राजू है।

लोक के तीन भेद हैं—(१) ऊर्ध्वलोक (२) अधोलोक (३) तिर्ध्वलोक।

मेरु पर्वत के समतल भूमिभाग के नौ सौ योजन ऊपर ज्योतिष चक्र के ऊपर का सम्पूर्ण लोक ऊर्ध्वलोक है। इसका आकार मृदङ्ग जैसा है। यह कुछ कम सात राजू परिमाण है।

मेरु पर्वत के समतल भूमि भाग के नौ सौ योजन नीचे का लोक अधोलोक है। इसका आकार उल्टा किये हुए शराव (सकोरे) जैसा है। यह कुछ अधिक सात राजू परिमाण है।

ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के बीच में अठारह सौ योजन परिमाण तिर्ध्व रहा हुआ लोक तिर्ध्वलोक (तिर्यग्लोक) है। इसका आकार मालर या पूर्ण चंद्रमा जैसा है।

सर्वे जीवा विहच्छन्ति, जीविर्न मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, णिग्गंथा वज्जयन्ति णं ॥

अर्थ—प्राणियों की हिंसा क्यों नहीं करना चाहिये ? इसके लिए शास्त्रकार फरमाते हैं—

त्रस और स्थावर सभी जीव जीना चाहते हैं किन्तु मरना नहीं चाहता है । इसलिए छह काय जीवों के रक्तक निर्ग्रथ मुनि महा-भयंकर प्राणिवध रूप जीव हिंसा का सर्वथा त्याग करते हैं

अप्पण्ढा परद्धा वा, कोहा वा जइ वा भया ।
हिंसरां न सुसं वूया, नो वि अण्णं वयावए ॥

अर्थ—अब मृषावाद विरमण रूप दूसरे स्थान के विषय कहा जाता है- साधु अपने खुद के लिए अथवा दूसरों के लिए ब्र से, मान से, माया से और लोभ से अथवा भय से परपीड़ाका जिससे दूसरों को दुख पहुँचे ऐसा झूठ स्वयं न बोले, दूसरों से न बोलावे, तथा झूठ बोलने वाले का अनुमोदन भी न करे ॥

मुसावाओ य लोगम्मि, सव्वसाहहिं गरहिओ ।

अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥

अर्थ—संसार में सब महापुरुषों ने मृषावाद-असत्य भाषण को निन्दित बतलाया है क्योंकि असत्य भाषण सब प्राणियों के लिए अविश्वास का कारण है अर्थात् असत्यवादी का कोई विश्वास नहीं करता । इसलिए साधु मृषावाद का सर्वथा त्याग कर दे ।

चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहुं ।

दंतमोहणमित्तं पि, उग्गहं सि अजाइया ॥

तं अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हावए परं ।

अण्णं वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥

ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के वचनों में रहने वाले मुनि विडलवण (पकाया हुआ अचित्त लवण) सामुद्रिक लवण, तेल, घी, गुड़ आदि पदार्थों का संग्रह करना नहीं चाहते हैं अर्थात् रात्रि में बासी रखना नहीं चाहते हैं ।

लोहस्सेस अणुप्फासे, मण्णे अण्णयरामवि ।
जे सिया सण्णहिकामे, गिही पव्वइए न से ॥

अर्थ—किसी भी प्रकार के पदार्थों का संग्रह करना, लोभ का अनुस्पर्श-प्रभाव है अतः तीर्थङ्कर देव ऐसा मानते हैं अथवा तीर्थङ्कर देवों ने ऐसा फरमाया है कि यदि कदाचित् किसी भी समय जो साधु किञ्चित् मात्र भी संग्रह करने की इच्छा करता है तो वह साधु नहीं है किन्तु भाव से गृहस्थ है ।

जं पि वत्थं वा पायं वा, कंवलं पायपुंछणं ।
तं पि संजमलज्झा, धारंति परिहरंति य ॥

अर्थ—यदि कोई यह शक्ती करे कि साधु वस्त्र मात्र आदि वस्तुएं अपने पास रखते हैं तो क्या ये वस्तुएं संग्रह या परिग्रह नहीं हैं ? इसका समाधान किया जाता है कि—साधु लोग जो वस्त्र पात्र कम्बल पादप्रोद्घन रजोहरण आदि शास्त्रोक्त संयम के उपकरण धारण करते हैं और अनासक्त भाव से उनका उपयोग करते हैं, वह केवल संयम की रक्षा के लिए और लज्जा निवारण के लिये ही करते हैं ।

न सो परिग्गहो वुत्तो, णायपुत्तेण ताइणा ।
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्तं महेसिणा ॥

टिप्पणी—‘एक भक्त’ शब्द का अर्थ तो—‘एक बार भोजन करना’ है आपने ‘एक भक्त’ शब्द का अर्थ सिर्फ दिन में ही आहार दिनादि करना’ यह कैसे किया ? इस शंका का समाधान यह है—

‘एक भक्त’ शब्द का अर्थ ‘एक बार भोजन करना भी होता है किन्तु यहाँ यह अर्थ नहीं है क्योंकि शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार ही किया जाता है। यहाँ पर ‘एक बार आहार करना दो बार आहार करना’ यह प्रकरण नहीं चल रहा है किन्तु यहाँ साधु के जो अठारह कल्प बनाये जा रहे हैं उनमें से पाँच महात्रय रूपी पाँच कल्पों का वर्णन किया जा चुका है। अब छठे कल्प का वर्णन चल रहा है। छठे कल्प का नाम है—‘रात्रिभोजन विरमण व्रत’। इस तरह यहाँ रात्रिभोजन के निषेध का वर्णन चल रहा है। अतः यहाँ ‘एक भक्त’ शब्द का अर्थ यह है कि रात्रिभक्त और दिवसभक्त, इन दोनों में से मुनि सिर्फ एक भक्त अर्थात् दिवसभक्त का ही सेवन करता है और रात्रिभक्त का सर्वथा त्याग कर देता है।

सन्तिमे सुहृमा पाणा, तसा अदुव थावरा ।

जाइं रात्रो अपासंतो, कहमेसणियं चरे ॥

अर्थ—अब रात्रिभोजन के दोष बतलाये जाते हैं—ये प्रत्यक्ष में त्रस और स्थावर बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जो रात्रि में दिसाई नहीं देते तो उनकी रक्षा करते हुए आहार की शुद्ध एषणा और भोजन करना कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता है। इस लिए दृढकाय जीवों के रक्षक मुनि रात्रिभोजन नहीं करते।

उदउल्लं वीयसंसत्तं, पाणा निवडिया महिं ।

दिया ताइं विवज्जिजा, रात्रो तत्थ कहं चरे ॥

अर्थ—रात्रि भोजन में दोष दिखाकर अब रात्रि में आहार दे ग्रहण करने में दोष दिखलाये जाते हैं—जमीन पर पड़ा हुआ बीज, सचित्त जल मिश्रित आहार, जमीन पर बिखरे हुए बीज, चेतना बीजादि से युक्त आहार और जमीन पर रहे हुए कीड़े तोड़े आदि प्राणी इन सब को दिन में तो आँखों से देखकर वायो जा सकता है किन्तु रात्रि में उनकी रक्षा करते हुए कैसे ला जा सकता है ।

एयं च दोषं दद्वृणुं, शायपुत्तेण भासियं ।
सव्वाहारं न भुञ्जति, शिग्गंधा राइमोयणं ॥

अर्थ—ज्ञातपुत्र धमण भगवान् महावीर स्वामी द्वारा ताये हुए प्राणि-हिंसा रूप दोष को तथा आत्म विराधना आदि अन्य दोषों को देखकर एवं जानकर निग्रन्थ मुनि सर्वाहार अर्थात् व्रतन, पान, खादिम, स्वादिम-इन चार प्रकार के आहारों में से किसी भी प्रकार के आहार को रात्रि में नहीं खाते हैं और न रात्रि में ग्रहण ही करते हैं ।

पुढविकायं न हिंसंति, मणसा वयसा कायसा ।

तिविहेण करण जोएण, संजया सुसमाहिया ॥

अर्थ—अब पृथ्वी कायिक जीवों की रक्षा-रूप सातवें स्थान का कथन किया जाता है—सुसमाधिवान् साधु मन, वचन और काया रूप तीन योगों से और करना, कराना, अनुमोदना रूप तीन करण-से पृथ्वीकाय की हिंसा नहीं करते हैं, दूसरो से नहीं करवाते हैं और करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करते हैं ।

पुढविकायं विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए ।

तसे य विविहे पाणे, चक्खुते य अचक्खुसे ॥

इसलिए संयमी मुनि उस अग्नि का, प्रकाश के लिए तथा शीत निवारण आदि कार्यों के लिए किञ्चिन्मात्र भी आरम्भ नहीं करे।

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गह्वड्ढणं ।

तेउकायसमारंभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥

अर्थ—इसलिए नरकादि दुर्गतियों को बढ़ाने वाले उपर्युक्त दोषों को जानकर साधु अग्निकाय के समारम्भ का यावज्जीवन (जीवन पयन्त) त्याग कर दे।

अनिलस्स समारंभं, बुद्धा मएणंति तारिसं ।

सावज्जवहुलं चेयं, नेयं ताईहिं सेवियं ॥

अर्थ—अब वायुकाय की रक्षा रूप दसवें स्थान का कथन किया जाता है—

तीर्थेद्धर भगवान् वायुकाय के आरम्भ को उसी प्रकार का अर्थात् अग्निकाय के आरम्भ जैसा अत्यन्त पापकारी मानते हैं (केवलज्ञान द्वारा जानते हैं)। इस लिए छह काय जीवों के रक्षक भुक्तियों को वायुकाय का समारम्भ कदापि नहीं करना चाहिये।

तालियंटेण पत्तेण, साहाविहुयणेण वा ।

न ते वीशउमिच्छंति, वीयावेऊण वा परं ॥

अर्थ—वे छह काय जीवों के रक्षक मुनि ताड़वृक्ष के पंखे से, पत्ते से अथवा वृक्ष की शाखा को हिलाने से अपने ऊपर हवा करना नहीं चाहते हैं तथा दृमरों से हवा करवाना भी नहीं चाहते हैं और हवा करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करते हैं।

जं पि वत्थं वा पायं वा, कंवलं पायपुच्छं ।

न ते वायमुर्हरन्ति, जयं परिहरन्ति य ॥

अर्थ—जो वस्त्र कम्बल, पात्र पादप्रोक्षण, रजोहरण आदि संयमोपकरण हैं उनसे भी वे वायुकाय की उद्धारणा (प्रेरणा) नहीं करते हैं किन्तु यतनापूर्वक धारण करते हैं एवं यतनापूर्वक उड़ाते और रखते हैं ।

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्डणं ।

वायुकाय-समारम्भं, जावज्जीवाए वज्जए ॥

अर्थ—इसलिए नरकादि दुर्गतियों को बढाने वाले इन दोषों को जानकर साधु य शु काय के समारम्भ का यावज्जीवन के लिए त्याग कर दें ।

वणस्सइं न हिंसन्ति, मणसा वयसा कायसा ।

तिविहेण करणजोएणं, संजया सुसमाहिया ॥

अर्थ—अब वनस्पति की रक्षा रूप ग्यारहवें स्थान का वर्णन किया जाता है—सुसमाधिवान साधु मन वचन काया रूप तीन योगों से और करना कराना अनुमोदना रूप तीन करण से वनस्पति काय की हिंसा नहीं करते हैं, दूसरों से नहीं करवाते हैं और करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करते हैं ।

वणस्सइं विहिंसन्तो, हिंसइ उ तयस्सिए ।

तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अक्खुसे ॥

अर्थ—वनस्पतिकाय की हिंसा करता हुआ प्राणी उसकी

निर्ग्रन्थ मुनि क्रीत औद्देशिक और आहृत आहारादि को ग्रहण नहीं करते हैं ।

कंसेसु कंसपाएसु, कुंडमोएसु वा पुणो ।

भुंजंतो असण-पाणाइं, आयारा परिभस्सइ ॥

अर्थ—अब गुही भाजन त्याग नामक चौदहवें स्थान वर्णन किया जाता है—जो साधु गृहस्थ की कौसी आदि को कटो में अथवा कौसी आदि के थाल में और कुंडमोय (हाथी के जैसा ऊँचा और ऊँडा मिट्टी का कुंडा) में आहार पानी भोगता वह साधु के आचार से भ्रष्ट हो जाता है ।

सीओदगसमारंभे, मत्त-धोयण-छडुणे ।

जाइं छएणंति भूयाइं, दिट्ठो तत्थ असंजमो ॥

अर्थ—जब साधु गृहस्थ के वर्तन को वापरने लग जायगा तो सचित्त जल का आरम्भ होगा अर्थात् गृहस्थ उस वर्तन को कच्चे (सचित्त) जल से धोएगा, उसमें अप्काय की विराधना होगी और वर्तनों को धोए हुए पानी को अत्यन्त पूर्वक इधर-उधर डालने से बहुत से जीवों की हिंसा होगी । इसलिए गृहस्थ के वर्तनों को वापरने में तीर्थद्वर भगवान् ने साधु के लिए असंयम देखा है ।

पच्छाकम्मं पुरेकम्मं, सिया तत्थ न कप्पइ ।

एयमट्ठं न भुंजंति, णिग्गंथा गिहिमायणे ॥

अर्थ—गृहस्थ के वर्तन का सेवन करने से पश्चात्कर्म और पुरःकर्म दोष लगाने की सम्भावना रहती है (इसलिए साधु)

गृहस्थ वर्तनों का सेवन करना नहीं कल्पता है) अतः निर्ग्रन्थ मुनि गृहस्थ के वर्तन का सेवन नहीं करते हैं ।

टिप्पणी—गृहस्थ यदि साधु को भिक्षा देने के लिए सचित्त जल से हाथ को, कुड़छों, चमच आदि को या अन्य वर्तनों को धोये तो "पुरःकर्म दोष" है और भिक्षा देने के बाद उस भरे हुए हाथ को, कुड़छों को या अन्य वर्तन आदि को सचित्त जल से धोये तो उसे "पश्चात्कर्म दोष" कहते हैं ।

आसंदीपलिअंकेसु, मंचमासालएसु वा ।

अणायरियमज्जाणं, आसइत्तु सहत्तु वा ॥

नासंदी पलिअंकेसु, न निसिज्जा न पोढए ।

निग्गंथा ऽपडिलेहाए, बुद्धवुत्त महिड्डगा ॥

गंभीर विजया एए, पाणा दृप्पडिलेहगा ।

आसंदीपलिअंको य, एयमट्ठं विवज्जिया ॥

अर्थ—अब पर्यंक त्याग नामक पन्द्रहवाँ स्थान कहा जाता है--बैठ आदि की बनी हुई कुर्सी पर और पलङ्ग पर तथा खाट और आराम कुर्सी पर बैठना और सोना साधुओं के लिए अनाचार रूप है । क्योंकि कुर्सी और पलङ्ग आदि उपयुक्त आसनों की पडिलेहना होना कठिन है । इसलिए तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञा का पालन करने वाले मुनि कुर्सी, पलङ्ग, खाट और आरामकुर्सी आदि पर न बैठे और न सोये ।

इनकी पडिलेहना क्यों नहीं हो सकती है ? इसका कारण बताया जाता है—कुर्सी, आरामकुर्सी आदि उपयुक्त आसनों में गम्भीर अर्थात् गहरे ऊँडे छिद्र होते हैं इस लिए बेइन्द्रियादि

अर्थ—इसलिए शुद्ध संयम का पालन करने वाले साधु छंदे जल से (सचित्त जल से) अथवा गरम जल से (अचित्त जल से) कभी भी स्नान नहीं करते हैं किन्तु वे जीवनपर्यन्त अस्नान अर्थात् स्नान नहीं करने रूप कठिन व्रत का पालन करते हैं ।

सिणाणं अदुवा कक्कं, लुद्धं पउमगाणि य ।

गायस्सुव्वट्ठणट्ठाए, नायरंति कयाइ वि ॥

अर्थ—संयमी पुरुष स्नान अथवा कल्कचन्दनादि सुगन्धित द्रव्य लोद और कुंकुम केसर आदि सुगन्धित द्रव्यों का अपने शरीर पर उवटन या लेपन करने के लिए कदापि सेवन नहीं करते हैं ।

नगिणस्स वा वि मुंडस्स, दीहरोमनहंसिणो ।

मेहुणा उवसंतस्स, किं विभूसाइ कारियं ॥

अर्थ—अब शोभावर्जन अर्थात् विभूषा त्याग नामक अठा-रहवां स्थान का कथन किया जाता है—शास्त्र मर्यादानुसार प्रमाणों-पेट श्वेत वस्त्र रखने वाला भविरकल्पी साधु अथवा मर्त्यता नग रहने वाला जिनकल्पी साधु, द्रव्य और भाव से मुण्डित, दीर्घ रोम नख वला जिसके नख और केश और बढ़े हुए हैं तथा जो मंथुन भाव से उपशान्त है अर्थात् मंथुन का मर्त्यता त्यागी है ऐसे साधु को शरीर की शोभा एवं शृङ्गार से क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी प्रयोजन नहीं है ।

विभूसावत्तियं भिक्खु, कम्मं बंधइ चिक्कणं ।

संसारसायरे घोरे, जेणं पडइ दुरुत्तरं ॥

अर्थ—शरीर की विभूषा एवं शोभा करने से साधु के चिकने कर्मा का बन्ध होता है जिससे वह जन्म जरा मरण के

भय से भयङ्कर और दुस्तर अर्थान् कठिनता से तैरे जाने वाले संसार सागर में गिर पड़ता है ।

विभूसावत्तियं चेयं, बुद्धा मण्णंति तारिसं ।

सावज्जबहुलं चेयं, नेयं ताइहिं सेवियं ॥

अर्थ—बुद्ध अर्थान् सर्वज्ञ देव तीर्थङ्कर भगवान् शरीर की विभूषा सम्वन्धी संकल्प विकल्प करने वाले चित्त को चिकने कर्म बन्ध का कारण और भाव्य बहुल अर्थान् बहुत पापों की उत्पत्ति का हेतु मानते हैं । अतएव छद्म काय जीवा कं रक्षत मुनियां ने इसका कदापि सेवन नहीं किया है । इसलिए तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञा के पालक मुनि विभूषा का त्याग कर दें ।

१६—आचार का परिणाम

साधु के आचार पालन का फल बताने हुए दशवैसा के आठवें अध्यायन में यों कहा गया है:—

सज्भायसज्भाणरयस्य तादृणो,
अपावभावस्स तवे रयस्स ।
विसुज्झइ जं सि मलं पुरकडं,
समीरियं रूपमलं व जोइणा ॥

अर्थ—जिस प्रकार अग्नि द्वारा तपाये हुए सोने चाँदी का मैल दूर हो जाता है, उसी प्रकार वाचना, पृच्छना परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा इन पाँच प्रकार की स्वाध्यायन में तल्लीन, तथा धर्मध्यान शुक्लध्यान में तल्लीन छह काय जीवों के रक्षक, अपापी अर्थात्—प्राणातिपात आदि अठारह पापों के त्यागी, शुद्ध अन्तःकरण वाले, और बाह्याभ्यन्तर रूप बारह प्रकार के तप में रत साधु का पूर्व भव संचित पापरूपी मैल नष्ट हो जाता है ।

से तारिसे ढुक्खसहे जिहंदिए,
गुणए जुत्ते अममे अकिंचणे ।
विरायई कम्मवणम्मि अवगए,
कसिणवमपुडावगमे व चंदिमे । ६४॥

१७—अनाचीर्ण

श्रमणों के अनाचीर्ण (अनाचार) बताते हुए दशवैकल्य सूत्र में विस्तार से याँ कहा है—

संजमे सुद्धिअप्पाणं, विप्पमुक्काण ताईणं ।
तेसिमेयमणाइणं, निग्गंथाण महेसिणं ॥

अर्थ—संयम में सुस्थित (भलीभाँति स्थित) आत्मा वाले, विप्रमुक्त (सांसारिक बन्धनों से रहित) ब्राता (ब्रह्म काय जीवों के रक्षक) उन निर्प्रन्थ (परिमह रहित) महर्षियों के ये आगे कहे जाते वाले अनाचीर्ण (अनाचार) हैं। ये निर्प्रन्थ महर्षियों के आचार्य करने योग्य नहीं हैं ॥

उद्देसियं कीयगडं, नियागमभिहडाणि य ।
राद्धमत्ते सिणाणे य, गंधमन्त्ते य बीयणे ॥

अर्थ—१ औद्देशिक—साधु के लिये बनाया गया। २ क्रीत-कृत—साधु के लिए खरीदा हुआ। ३ नियाग—गृहस्थ का निमन्त्रण पाकर कभी भी आहारादि लेना तथा प्रति दिन एक ही घर से आहारादि लेना। ४ अभिहृत—साधु के लिए सामने लाये हुए आहारादि को लेना। ५ रात्रिभक्त—रात्रिभोजन करना। ६ स्नान करना। ७ सुगन्धित पदार्थों का सेवन करना। ८ फूलमाला आदि का सेवन करना। ९ बीजन—पंखे आदि से दवा लेना।

टिप्पणी—किसी खास साधु का लक्ष्य करके उसके लिये अचित्त वस्तु को अचित्त करना एवं अचित्त को पकाना आदि प्रारम्भ करना आधाकर्म कहलाता है ।

गृहस्थ का निमन्त्रण पाकर कभी भी आहारादि लेना तथा प्रतिदिन एक ही घर से आहारादि लेना नियोग पिएड' है ।

उपर्युक्त अर्थ एक आधुनिक टीकाकार मुनि कृत दशवैकालिक टांका अध्ययन ३ गाथा २ में किया है । एक अन्य गुजराती मुनि द्वारा कृत दशवैकालिक में भी इसी प्रकार का अर्थ किया है:-

“आमन्त्रण करीने लई जाय, तेनुं अन्न विगेरे रोज लेवुं ते नयग आगन्त्रण विना कोइक दिवसे लेते नियाग नथी” ।

(दशवैका० नियुक्ति)

एक भाषान्तरकार विद्वान् ने भावनगर से प्रकाशित उत्तराध्ययन में तथा एक जैनाचार्य ने भी उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवें प्रध्ययन की सैंतालीसवीं गाथा में आये हुए 'नियोग' शब्द का अर्थ 'हमेशा एक ही घर का आहार लेना' ऐसा किया है ।

पूर्वाचार्यों की मान्यता और प्रवृत्ति भी इस उपर्युक्त अर्थानुसार थी और अब भी कहियों की प्रवृत्ति इसी तरह की है ।

शङ्का—‘आपने नियोग’ शब्द का उपर्युक्त अर्थ बताया, किन्तु एक टीकाकार कहते हैं:-

“नियोगमित्यामन्त्रितस्य पिएडस्य ग्रहणं नित्यं तत्त्वनामन्त्रितस्य”

दिनान्तर में खाना । इन चारों भाँगों में खाया गया आहारादि रात्रि भोजन अनाचार है ।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है—

जे चेव रयणिभोयणदोसा, ते चेव संकडमुहम्मि ।
जे चेव संकडमुहे, ते दोसा अंधयारम्मि ॥

(ओघनियुक्ति)

अर्थ—जिसमें जीवादि दिखाई नहीं देते हों ऐसे सँकड़े मुँह के पात्र में आहारादि करना रात्रिभोजन अनाचार है । तथा जोरदार आँधी के प्रसङ्ग पर जब जीवादि दिखाई नहीं देते हों ऐसे समय में आहारादि खाना भी रात्रिभोजन अनाचार है । अर्थात् जो दोष रात्रिभोजन करने में लगते हैं वे ही दोष सँकड़े मुँह के पात्र में आहारादि करने से लगते हैं और जो दोष सँकड़े मुँह के पात्र में आहारादि करने में लगते हैं वे ही दोष अन्धकार में आहारादि करने से लगते हैं ।

स्नान के दो भेद हैं—देशस्नान और सर्व स्नान । हाथ पैर आदि धोना देशस्नान है और सारे शरीर को धोना सर्वस्नान है । दोनों प्रकार के स्नान में से कोई भी स्नान करना अनाचार है । अतः साधु के लिए दोनों प्रकार का स्नान वर्जनीय है ।

सण्णही मिहिमत्ते य, रायपिंडे किमिच्छए ।

संवाहणा दंतपहोयणा य, संपुच्छणा देहपत्तोयणा य ॥

अर्थ—१० सन्निधि—घो गुड़ आदि वस्तुओं का सञ्चय करना । ११ गृहस्थ के बर्तन को वापरना । १२ राजपिण्ड अर्थात्

करने वाले, बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार की प्रवृत्ति से रहित निर्ग्रन्थ महर्षि—मुनिराजों के ये पूर्वोक्त बान अवतारार्थ (अनाचार) हैं ।

दशवैकालिक के शब्दों में श्रमणों के गुणों का वर्णन इस प्रकार है:—

पंचासवपरिणयाया, तिगुत्ता छसु संजया ।

पंचनिगहया धीरा, णिग्गंथा उज्जुदंसियो ॥

अर्थ—पाँच आश्रमों के त्यागी, मन, वचन और काय की शुद्धि से युक्त, छह काय जीवों की रक्षा करने वाले, पाँच इन्द्रियों का निग्रह करने वाले, परीपह-उपसर्गों को सहन करने में धीर और सरल स्वभावी निर्ग्रन्थ होते हैं ॥

आयावयंति गिम्हेसु, हेमंतेसु अयाउडा ।

वासासु पडिसंलीणा, संजया सुसमाहिया ॥

अर्थ—प्रशस्त समाधिचिन्तन संयमी मुनि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की आवापना लेते हैं । हेमन्त ऋतु में अर्थात् शीतकाल में अल्प वस्त्र रखते हैं अथवा वस्त्रों को दूर करके शीत (ठण्ड) को सहते हैं और वर्षा ऋतु में प्रतिसंलीन रहते हैं अर्थात् कछुए की तरह इन्द्रियों का गोपन करके रहते हैं ॥

परिसहरिउदंता, धूयभोहा जिहंदिया ।

सव्वदुक्ख पहीणट्ठा, पक्कमंति महेसियो ॥

अर्थ—परीपह रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, मोह-ममता के त्यागी, पाँच इन्द्रियों को जीतने वाले, अर्थात् वश में रखने

१८ क्रियाएँ क्यों लगती हैं ?

श्रमण निर्ग्रन्थों को क्रियाएँ लगती हैं क्या ? क्यों लगते हैं ? आदि का खुलासा करते हुए कहा है:—

“अत्थि णं भंते ! समणाणं णिग्गंथाणं किरिय कज्जइ ?”

“हंता, अत्थि ।”

“कहणं भंते ! समणाणं णिग्गंथाणं किरिया कज्जइ”

“मंडियपुत्ता ! पमायपच्चया जोगनिमित्तं च, ।

खलु समणाणं णिग्गंथाणं किरिया कज्जइ ॥”

—भगवतीसूत्र श०

अर्थ—मण्डितपुत्र स्वामी श्रमण भगवान् महावीर रु से पूछते हैं कि भगवन् ! क्या श्रमण निर्ग्रन्थों को कायिकी क्रियाएँ लगती हैं ?

उत्तर—हाँ, मण्डितपुत्र ! श्रमण निर्ग्रन्थों को भी कायिकी आदि क्रियाएँ लगती हैं ।

यह सुनकर फिर पूछा:—

“अहो भगवन् ! श्रमण निर्ग्रन्थों को कायिकी आदि क्रिया किम प्रकार लगती हैं” ?

उत्तर—“हे मण्डितपुत्र ! प्रमाद से अर्थात् शरीरादि की दुष्प्रवृत्ति से तथा योग के निमित्त से अर्थात् मार्ग में हलन चलनादि रूप ईर्यापथिक क्रिया से श्रमण निर्ग्रन्थों को कायिकी आदि क्रियाएँ लगती हैं” ।

राइणिए भवइ आसायणा सेहस्स । १२ केइ राइणियस्स
 पुव्वसंलवित्तए सिया, तं सेहे पुव्वतरागं आलवइ पच्छा
 राइणिए भवइ आसायणा सेहस्स । १३ सेहे राइणियस्स
 राओ वा वियाले वा वाहरमाणस्स अओ ! के सुत्ता के
 जागरा ? तत्थ सेहे जागरमाणे राइणियस्स अपडिमुणित्ता
 भवइ आसायणा सेहस्स । १४ सेहे असणं वा पाणं वा
 खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहित्ता तं पुव्वमेव सेहतारागस्स
 आलोएइ पच्छा राइणियस्स भवइ आसायणा सेहस्स ।
 १५ सेहे असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गा-
 हित्ता तं पुव्वमेव सेहतारागस्स उवदंसेइ पच्छा राइणियस्स
 भवइ आसायणा सेहस्स । १६-सेहे असणं वा पाणं वा
 खाइमं वा साइमं वा पडिग्गाहित्ता तं पुव्वमेव सेहतारागं
 उवणिमंतेइ पच्छा राइणिए भवइ आसायणा सेहस्स । १७-
 सेहे राइणिएणं सद्धिं असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं
 वा पडिग्गाहित्ता तं राइणियं अणापुच्छित्ता जस्स जस्स
 इच्छइ तस्स तस्स खद्धं खद्धं तं दलयइ भवइ आसायणा
 सेहस्स । १८-सेहे असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं
 वा पडिग्गाहित्ता राइणिएणं सद्धिं भुजमाणे तत्थ सेहे
 खद्धं खद्धं, डायं डायं, ऊसढं ऊसढं, रसियं रसियं, मणुण्यं
 मणुण्यं, मणामं मणामं, णिद्धं णिद्धं, लुक्खं लुक्खं,
 आदारित्ता भवइ आसायणा सेहस्स । १९-सेहे राइणि-

यस्त वाहरमाणस्त अपडिसुणित्ता भवइ आसायणा
 सेहस्त । २०—सेहे राइणियस्त वाहरमाणस्त तत्थगए
 चेव पडिसुणित्ता भवइ आसायणा सेहस्त । २१ सेहे
 राइणियस्त किं त्ति वत्ता भवइ आसायणा सेहस्त । २२
 सेहे राइणियं तुमं त्ति वत्ता भवइ आसायणा सेहस्त । २३
 सेहे राइणियं खद्धं खद्धं वत्ता भवइ आसायणा सेहस्त । २४
 सेहे राइणियं तज्जाएणं तज्जाएणं पडिहणित्ता भवइ आसा-
 यणा सेहस्त । २५ सेहे राइणियस्त कहं कहेमाणस्त इइ
 एवं वत्ता भवइ आसायणा सेहस्त । २६ सेहे राइणियस्त
 कहं कहेमाणस्त णो सुमरसित्ति वत्ता भवइ आसायणा
 सेहस्त । २७ सेहे राइणियस्त कहं कहेमाणस्त णो सुमणसे
 भवइ आसायणा सेहस्त । २८ सेहे राइणियस्त कहं कहे-
 माणस्त परिसं भेत्ता भवइ आसायणा सेहस्त । २९ सेहे
 राइणियस्त कहं कहेमाणस्त कहं आच्छित्ता भवइ
 आसायणा सेहस्त । ३० सेहे राइणियस्त कहं कहेमाणस्त
 तीसे परिसाए अणुट्ठियाए अमिण्णाए अबुच्छिण्णाए
 अबोगडाए दोच्चं पि तच्चं पि तं कहं कहित्ता भवइ आसा-
 यणा सेहस्त । ३१ सेहे राइणियस्त सिज्जा संथारणं पाएणं
 संघट्ठित्ता हत्थेण अणुतावित्ता गच्छइ, भवइ आसायणा
 सेहस्त । ३२ सेहे राइणियस्त सिज्जासंथारए चिट्ठित्ता वा
 उपट्ठित्ता वा भवइ आसायणा सेहस्त । ३३—सेहे राइणिय-

लाये और बाद में रत्नाधिक को दिखलावे तो शिष्य को आशातना लगती है ।

(१६) शिष्य अशन, पान, खादिम, स्वादिम गृहस्थ के घर से लाकर पहले छोटे साधुओं को निमन्त्रित करे और रत्नाधिक को बाद में निमन्त्रित करे तो शिष्य को आशातना लगती है ।

(१७) शिष्य रत्नाधिक के साथ अशन पान खादिम स्वादिम गृहस्थ के घर से लाकर रत्नाधिक को पूछे बिना ही दूमेरे साधुओं को उनकी इच्छानुसार अशनादि दे देता है तो शिष्य को आशातना लगती है ।

(१८) शिष्य अशन पान खादिम स्वादिम गृहस्थ के घर से लाकर रत्नाधिक के साथ आहार करते हुए यदि अपनी रुचि के अनुसार खट्टे रस वाले शाक आदि को, रसादि गुणों से प्रधान सरस, मनोह, मनोहर—मन को प्रिय लगने वाला घृतादि से स्निग्ध अथवा रुक्ष (स्वादिष्ट लगने वाला पापड़ आदि) पदार्थों को जल्दी जल्दी खाये तो शिष्य को आशातना लगती है ।

(१९) यदि रत्नाधिक किसी कार्य के लिये शिष्य को बुलाये किन्तु शिष्य उनके वचनों को सुने अनसुने कर दे तो शिष्य को आशातना लगती है ।

(२०) किसी कार्य के लिए रत्नाधिक द्वारा बुलाये जाने पर शिष्य यदि अपने स्थान पर बैठा हुआ ही उनके वचनों को सुने (वहाँ बैठा हुआ ही जबाब दे) किन्तु कार्य करने के भय से उनके पास न जाये तो शिष्य को आशातना लगती है ।

(२१) यदि रत्नाधिक शिष्य को बुलाये तो शिष्य को चाहिये कि उनके वचनों को सुन कर विनयपूर्वक उत्तर दे, किन्तु यदि शिष्य 'क्या कहते हो ?' ऐसा कहे तो शिष्य को आशातना लगती है ।

(२२) यदि शिष्य रत्नाधिक को 'तू' कहे तो शिष्य को आशातना लगती है।

(२३) यदि शिष्य रत्नाधिक के लिए अत्यन्त कठोर और मर्यादा के उपरान्त आवश्यकता से अधिक वचनों का प्रयोग करे तो शिष्य को आशातना लगती है।

(२४) रत्नाधिक यदि शिष्य को किसी कार्य के लिए प्रेरणा करे तो शिष्य को उनके वचन शिरोधार्य करने चाहिये। किन्तु यदि ऐसा न करते शिष्य उन वचनों को हो उनके प्रति दोहराते हुए उनकी अवहेलना करता है तो शिष्य को आशातना लगती है। जैसे- 'हे आर्यो ! तुम ग्लान साधुओं की सेवा क्यों नहीं करते हो ? तुम आलसी हो'। रत्नाधिक के यह कहने पर शिष्य इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्हें यह कहे- 'तुम स्वयं ग्लान साधुओं की सेवा क्यों नहीं करते ? तुम खुद आलसी हो'। ऐसे कहने से शिष्य को आशातना लगती है।

(२५) रत्नाधिक जब धर्म कथा कह रहे हों तब शिष्य यदि बीच ही में बोल उठे कि 'आप जो बात कह रहे हैं वह इस तरह नहीं है, किन्तु इस तरह है अथवा अमुक पदार्थ का स्वरूप इस प्रकार है' तो शिष्य को आशातना लगती है।

(२६) रत्नाधिक जब धर्मकथा कह रहे हों उस समय यदि शिष्य कहे कि 'आपको याद नहीं है, आप भूल रहे हैं, यह बात इस तरह नहीं है' इत्यादि कहे तो शिष्य को आशातना लगती है।

(२७) जब रत्नाधिक धर्मकथा कह रहे हों उस समय यदि शिष्य प्रसन्नचित्त होकर उनके वचन एकाग्र चित्त से न सुने अपितु दूसरे संकल्प विकल्प करता रहे, कथा में अन्यमनस्क रहे और कथा की सराहना न करे तो शिष्य को आशातना लगती है।

(२८) जब रत्नाधिक धर्मकथा कह रहे हों उस समय यदि शिष्य 'अब गोचरी का समय हो गया है, कथा समाप्त होनी चाहिये' इत्यादि कह कर सभा को छिन्न भिन्न करे तो शिष्य को आशातना लगती है।

(२९) जब रत्नाधिक धर्म कथा कह रहे हों उस समय यदि शिष्य किसी उपाय से कथा विच्छेद करे तो शिष्य को आशातना लगती है।

(३०) जब रत्नाधिक धर्मकथा कह रहे हों उस समय जब कि वह सभा उठी न हों, भिन्न न हुई हो अर्थात् लोग गये न हों सभा छिन्न न हुई हो अर्थात् लोग बिखरे न हों, उसी सभा में रत्नाधिक की लघुता और अपना बड़प्पन बताने के लिए यदि शिष्य उसी कथा को दो तीन बार विस्तार पूर्वक कहे तो शिष्य को आशातना लगती है।

(३१) शिष्य के पैर से यदि रत्नाधिक के शय्या संस्तारक बिछौने का स्पर्श हो जाय और शिष्य हाथ जोड़ कर उस अपराधी की क्षमा माँगे बिना ही चला जाय तो शिष्य को आशातना लगती है।

(३२) यदि शिष्य रत्नाधिक के शय्यासंस्तारक-बिछौने पर खड़ा रहे, बैठे और सोवे तो शिष्य को आशातना लगती है।

(३३) शिष्य यदि रत्नाधिक से ऊँचे आसन पर अथवा बगवरी के आसन पर खड़ा रहे, बैठे अथवा सोवे तो शिष्य को आशातना लगती है।

प्रश्न—'आशातना' किसे कहते हैं ?

उत्तर—'आशातना' यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। यथा—'आ + शातना' जिसका अर्थ होता है—तप संयम

आदि उत्तम क्रियाओं का सब प्रकार से घात करने वाली क्रिया । अथवा 'आशातना' शब्द 'आय + शातना' इन दो शब्दों के मेल से बीच के यकार का लोप होकर बना है । 'आय' का अर्थ है-सम्यग्-दर्शनादि का लाभ और 'शातना' का अर्थ है 'खण्डना' । सम्यग्-दर्शनादि का घात करने वाली अविनय की क्रियाओं को 'आशातना' कहते हैं ।

“एवं धम्मस्स विणओ मूलं”

अर्थात्—धर्म का मूल विनय है । यह कह कर शास्त्रकारों ने विनय का महत्त्व बतलाते हुए उसकी अनिवार्य आवश्यकता भी बतला दी है । क्योंकि धर्म को प्रासाद (महल) विनय की नाँव पर खड़ा होता है । इसलिए विनयरहित एवं विघातक क्रियाओं को आशातना (सम्यग्-दर्शनादि का नाश करने वाली) कहना ठीक हो है । शास्त्र में ये आशातनाएँ तेतीस प्रकार की बतलाई गई हैं जिनका विवेचन ऊपर किया जा चुका है ।

शैल अर्थात् छोटी दीक्षा वाले साधु को रत्नाधिक (दीक्षा में बड़े) साधु के साथ रहते हुए इन आशातनाओं का त्याग करना चाहिये और रत्नाधिक के प्रति हृदय में बहुमान रखना चाहिये । हृदय में विनय बहुमान न रखते हुए इन आशातनाओं का त्याग करना केवल द्रव्य विनय है । व्यवहारशुद्धि के सिवाय उसकी विशेष सार्थकता नहीं है । रत्नाधिक के प्रति विनय बहुमान रख कर इन आशातनाओं का त्याग करने से विनय और धर्म को यथार्थ आराधना होती है । और मुमुक्षु अपने ध्येय के अधिकाधिक समीप पहुँचता है । तेतीस आशातनाओं में यतना करने का अर्थात् इनका त्याग करने का फल उत्तराध्ययन सूत्र के इकतीसवें अध्ययन में बतलाया है । यथा—

उत्पन्न हो तो धैर्यपूर्वक उसमें मन लगाते हुए श्रुति को दूर करना चाहिये ८ छत्री परीपह-स्त्रियों द्वारा होने वाला कष्ट अर्थात् स्त्रियों द्वारा कामसेवन की प्रार्थना की जाने पर भी संयम से विचलित न होना । ९ चर्या परीपह-विहार में होने वाला कष्ट । १० निपट्या परीपह-स्वाध्याय आदि करने की भूमि ऊँची नीची हो तो वहाँ बैठने से होने वाला कष्ट । ११ शय्या परीपह-रहने का स्थान तथा सोने की जगह अनुकूल न होने से होने वाला कष्ट । १२ आक्रोश परीपह-किसी के द्वारा धमकाया जाने पर या फटकारा जाने पर उन दुर्वचनों से होने वाला कष्ट । १३ वध परीपह-लकड़ी आदि से पीटा जाने पर होने वाला कष्ट । १४ याचना परीपह-भिक्षा वृत्ति (गोचरी) में माँगने से होने वाला कष्ट । १५ अलाभ परीपह-वस्तु के न मिलने पर होने वाला कष्ट । १६ रोग परीपह-रोग के कारण होने वाला कष्ट । १७ तृण स्पर्श परीपह-तिनकों पर सोने से अथवा मार्ग में चलते समय तृण आदि पैर में चुभ जाने से होने वाला कष्ट । १८ जल्ल परीपह-शरीर और वस्त्र में चाहे जितना मल लगे किन्तु उद्वेग को प्राप्त न होना तथा स्नान करने की इच्छा भी न करना जल्ल (मल) परीपह है । १९ सत्कार पुरस्कार परीपह-जनता द्वारा मान पूजा होने पर हर्षित न होना अपितु समभाव रखना और मान पूजा के अभाव में खिन्न न होना सत्कारपुरस्कार परीपह है । २० प्रज्ञा परीपह-प्रज्ञा अर्थात् बुद्धि की तीव्रता होने पर गर्व न करना । २१ अज्ञान परिपह-अज्ञान अर्थात् बुद्धि मन्द होने पर खिन्न न होना । २२ दर्शन परीपह-दूसरे मत वालों का आडम्बर देख कर भी अपने धर्म में दृढ़ रहना दर्शन परीपह है ।

प्रश्न--परीपह किसे कहते हैं !

२२—अनुकरणीय सहिष्णुता

यक्षाधिष्ठित से गृहस्थावस्था में जो अर्जुन माली ६ पुरुष और १ स्त्री का प्रति-दिन वध करता था, वही एक दिन भगवान् महावीर के धर्मोपदेश से प्रभावित हो कर जब अणुगार बन गया और बेले-बेले पारणा करता हुआ विचरने लगा था। तभी एक दिन भ० महावीर से अनुज्ञा ले कर बेले के पारणे के लिए गोचरी को निकला तो उस समय उसकी जो सहिष्णुता थी—उसके हृदय में क्रूरता के स्थान पर जो अनुकरणीय समता छा गई थी, उसका परिचय देते हुए शास्त्रकार कहते हैं:—

तए णं से अज्जुणए ‘अणुगारे छट्ठक्खमण-पारणगंति पढमपोरिसीए सज्झायं करेइ, जहा गोयमस्वामी जाव अडइ । तए णं तं अज्जुणयं अणुगारं रायगिहे णयरे उच्चणीय जाव अडमाणं बहवे इत्थीओ य पुरिसा य डहरा य महल्ला य जुवाणा य एवं वयासी—इमेणं मे पिया मारिया, इमेणं मे माया मारिया, भाया मारिया, भगिणी मारिया, भज्जा मारिया, पुत्ते मारिए, धूया मारिया, सुण्हा मारिया, इमेणं मे अणुणयरे सयणसंवंधि परियणे मारिए त्ति कट्ठु अप्पेगइया अक्कोसंति अप्पेगइया हीलंति णिदंति खिसंति गरिहंति, तज्जेति तालेंति ॥

लौकिक और पारलौकिक फल की इच्छा रहिन होकर तप संयम आदि क्रियाएँ करनी चाहिये और तप संयम आदि क्रियाओं में दूसरे किसी की भी सहायता की अपेक्षा न करनी चाहिये । ५- शिक्षा सूत्रार्थ ग्रहण रूप ग्रहण शिक्षा और प्रतिलेखनादि रूप आसेवन शिक्षा का अभ्यास करना चाहिये । ६-निष्प्रतिकर्मता अपने शरीर का संस्कार एवं शृङ्गार न करना चाहिये । ७-अज्ञानता-यश और पूजा की कामना न करते हुए इस प्रकार तप करना चाहिये कि किसी को पता ही न लगे । उसे अपना तप किसी के आगे प्रकाशित न करना चाहिये । ८-अलोभ- निर्लोभा होना चाहिए । ९-तितिक्षा साधु को सहनशील होकर परीपह उपसर्गों पर विजय प्राप्त करनी चाहिये । १०-आर्जव-सरलता अपनानी चाहिए । ११-शुचि-शुचि होना चाहिए सत्यवादी और संयमी होना चाहिए । १२-समदृष्टि-सम्यग् दृष्टि होना चाहिये और सम्यग् दर्शन की शुद्धि रखनी चाहिये । १३-समाधि-सदा समाधिवान् अर्थात् प्रसन्न चित्त रहना चाहिये । १४-आचार-चाग्रि शील होना चाहिये एवं साध्व्याचार का पालन करने में माया न करनी चाहिये । १५-विनयोपगत-विनयी एवं नम्र होना चाहिये, कदापि अभिमान न करना चाहिये । १६ धृतिमान्-धैर्यवान् होना चाहिये, उसे कभी दीन भाव न लाना चाहिये । १७ सवेग-सवेग भाव (संसार का भय और मोक्ष की अभिलाषा) होनी चाहिये । १८ प्रणिधि-छल कपट का त्याग करना चाहिये । कभी मायाशल्य का सेवन न करना चाहिये । १९ सुविधि-सद-गुष्ठान (उत्तम कार्य) करना चाहिये । २० संवरवान्-सवरशील होना चाहिये । नवीन कर्मों को आत्मा में आने से रोकना चाहिये । २१ आत्मदोषोपसंहार-दोषों की शुद्धि करके, उनका निरोध करना । २२-सर्वकाम विरक्तता-पाँचों इन्द्रियों के इष्ट विषयों से

कुछ दिनों बाद चित्त सारथी ने श्वेताम्बिका लौटने का विचार किया। उसने जितशत्रु राजा से लौटने की अनुमति माँगी। जितशत्रु राजा ने प्रदेशी राजा के लिए एक बहुमूल्य भेंट देकर चित्तसारथी को विदा दी। शिवा होते समय चित्त सारथी केशीकुमार श्रमण को वन्दना करने के लिए गया। वन्दना नमस्कार करके उसने उनसे श्वेताम्बिका पधारने की विनती की और फिर वहाँ से प्रस्थान कर दिया।

आमानुग्राम विहार करते हुए केशीकुमार श्रमण श्वेताम्बिका नगरी के मृगवन उद्यान में पधारे। उनके पधारने के समाचार जानकर चित्तसारथी को बड़ी प्रसन्नता हुई। आनन्दित होता हुआ वह उद्यान में पहुँचा। वन्दना नमस्कार करके उसने निवेदन किया:—“भगवन ! हमारा राजा प्रदेशी बड़ा पापी है। यदि आप उसे धर्म सुनायें तो बहुत लाभ हो सकता है। खुद राजा प्रदेशी का सुधार हो और उसके हाथ से मारे जाने वाले द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी, सरीसृप आदि को अभयदान मिले। हे भगवन ! यदि आप राजा प्रदेशी को धर्म सुनायें तो बहुत-से श्रमण माहण और भिक्षुओं को तथा राजा प्रदेशी को और उसके सम्पूर्ण राष्ट्र को शान्ति की प्राप्ति हो।

चित्त सारथी की उपर्युक्त प्रार्थना को सुन कर केशीकुमार श्रमण ने कहा कि—हे देवानुप्रिय ! तुम्हारा कथन यथार्थ है किन्तु राजा के हमारे पास आये बिना हम क्या कर सकते हैं ? चित्त सारथी ने किसी उपाय से राजा को वहाँ लाने का विचार किया। एक दिन चित्त सारथी कुछ नये घोड़ों की चाल दिखाने के बहाने राजा को उधर ले आया। राजा बहुत थक गया था। इसलिए विश्राम करने के लिये मृगवन में चला गया। वहाँ केशीश्रमण और उनकी पर्यदा को देख कर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो

२५—श्रमण धर्म

दसविहे समणधम्मो पण्णत्ते तंजहा-खंती मुत्ती अज्जवे
मद्वे लाघवे सच्चे संजमे तवे चियाए वंभचेरवासे । *

—समवायांग १०

अर्थ—मोक्ष की साधन रूप क्रियाओं के पालन करने को चारित्र्य कहते हैं । इसी का नाम श्रमणधर्म है । यद्यपि इसका नाम श्रमण धर्म अर्थात् साधु का धर्म है । तथापि सभी के लिए जानने योग्य तथा आचरणीय हैं । धर्म के ये ही दस लक्षण माने जाते हैं । वे इस प्रकार हैं—

(१) खंती (क्षमा) क्रोध पर विजय प्राप्त करना । क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी शान्ति रखना ।

(२) मुत्ती (मुक्ति)—लोभ पर विजय प्राप्त करना । पौद्गलिक वस्तुओं पर बिल्कुल आसक्ति न रखना ।

(३) अज्जवे (आजंवे)—कपट रहित होना । माया, दम्भ, ठगई आदि भा सर्वथा त्याग करना ।

(४) मद्वे (मार्दव)—मान का त्याग करना जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, वप, ज्ञान, लाभ और बल, इन आठों में से किसी का मद न करना । अभिमान का सर्वथा त्याग करना ।

* खंती मद्व अज्जव, मुत्ती तव संजये य बोद्धव्वे ।
सच्चं सोअं अकिंचण च वंभं च जइधम्मो ॥

निन्दा) अतिगति, मायामृपावाद-(कपट सहित भूठ बोलता) मिथ्यादर्शन शल्य से निवृत्त रहता है, वह महान कर्मबन्धनों से मुक्त हो जाता है वह संयम में स्थित है, वह सब पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है । वही सच्चा भिक्षु-(साधु) है ।

जितने भी वस्त्र और स्थावर प्राणी हैं उन सबका वह स्वयं आरम्भ नहीं करता है और दूसरों के द्वारा भी आरम्भ नहीं करवाता है तथा आरम्भ करने वालों को भला भी नहीं जानता है । इस कारण से वह साधु महान् कर्म बन्धनों से मुक्त हो जाता है, वह शुद्ध संयम में स्थित है और सब पापों से निवृत्त है ।

जो ये स्त्री आदि सम्बन्धो मचित्त कामभोग हैं और मनोद्वेष शब्दादि रूप अचित्त काम भोग हैं उन काम भोगों को जो साधु स्वयं ग्रहण नहीं करता है और दूसरों के द्वारा भी ग्रहण नहीं करवाता है तथा ग्रहण करने वालों को अच्छा नहीं मानता है, वह महान् कर्म बन्धनों से मुक्त है, वह शुद्ध संयम में उपस्थित है और पाप से निवृत्त है ।

• तस—तस नामकर्म के उदय से चलने फिरने वाले जाय को तस कहते हैं अर्थात् जो जीव सर्वां गर्मां से अपना बचाव करने के लिए छाया से धूप में और धूप से छाया में आवें जावें उन्हें तस कहते हैं । तस के चार भेद हैं द्वेन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ।

द्वेन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन (शरीर) और रसना (जीभ) ये दो इन्द्रियां हैं उन्हें द्वेन्द्रिय कहते हैं । जैसे—शंख, सांप, कोडी, कोडा, लट, गिंदोजा, अजधिया कृमि (चूरणीया), बाला(नहरू) आदि । इसकी दो लास योनि है । आयुष्य जवन्व अन्तमुद्धर्त उत्कृष्ट वारह वर्ष का है ।

त्रीन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन, रसना और घ्राण (नाक) ये तीन इन्द्रियां हैं उनको त्रीन्द्रिय कहते हैं जैसे—जूं, लीस, चांचड़, कुन्धुआ,

कानलज्जरा आदि । इनकी दो लाख योनि है । आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट उनपचास दिन की है ।

चतुरिन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु (आँख) ये चार इन्द्रियां न हों उनको चतुरिन्द्रिय कहते हैं । जैसे—मक्खी, मच्छर, डाँस, भँवरा, टिड्डी, पतंगिया, कसारी, आदि । इनकी दो लाख योनि है । आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट छह महीना है ।

पञ्चेन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र (कान) ये पाँच इन्द्रियाँ हों, उन्हें पञ्चेन्द्रिय कहते हैं । जैसे गाय, भैंस, सर्प, देवता, नारकी, मनुष्य आदि । इनकी ६ लाख योनि है अर्थात् चार लाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय और चौदह लाख मनुष्य, यह कुल मिला कर २६ लाख योनि है । आयुष्य नारकी का जघन्य दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम है । तिर्यञ्च का जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट तन पत्योपम की है । मनुष्य की जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट तीन पत्योपम की है । देवता की जघन्य दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम की है ।

प्रश्न—स्थायर किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो जीव स्थावर नामकर्म के उदय से एकेन्द्रिय में जन्म लेते हैं अर्थात् जो सर्दी गर्मी आदि से अपना बचाव करने के लिए धूप से छाया में और छाया से धूप में आ जा न सकें उन्हें स्थावर कहते हैं । इनके पाँच भेद हैं पृथ्वी काय, अष्काय, तेउकाय, और वनस्पतिकाय ।

पृथ्वीकाय—जिन जीवों का शरीर पृथ्वी रूप हो उन्हें पृथ्वीकाय कहते हैं जैसे—मिट्टी हींगलू, हरताल, पत्थर, हींग, पन्ना आदि सात लाख योनि है । आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट चाईस हजार वर्ष का है । पृथ्वीकाय का वर्ण पीला है, स्वभाव कठोर है संस्थान मसर की दाल के आकार है । एक पर्याप्त की नसराय में असख्याता अपर्याप्त

निन्दा) अरतिरति, मायामृपावाद-(कपट सहित झूठ बोलना) मिथ्यादर्शन शल्य से निवृत्त रहता है, वह महान कर्मबन्धनों से मुक्त हो जाता है वह संयम में स्थित है, वह सब पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है । वही सच्चा भिन्न-साधु है ।

जितने भी व्रत और स्थावर प्राणी हैं उन सबको वह स्वयं आरम्भ नहीं करता है और दूसरों के द्वारा भी आरम्भ नहीं करवाता है तथा आरम्भ करने वालों को भला भी नहीं जानता है । इस कारण से वह साधु महान् कर्म बन्धनों से मुक्त हो जाता है, वह शुद्ध संयम में स्थित है और सब पापों से निवृत्त है ।

जो ये स्त्री आदि सम्बन्धों मचित्त कामभोग हैं और मनोद्वेष शब्दादि रूप अचित्त काम भोग हैं उन काम भोगों को जो साधु स्वयं ग्रहण नहीं करता है और दूसरों के द्वारा भी ग्रहण नहीं करवाता है तथा ग्रहण करने वालों को अच्छा नहीं मानता है, वह महान् कर्म बन्धनों से मुक्त है, वह शुद्ध संयम में उपस्थित है और पाप से निवृत्त है ।

• व्रत—व्रत नामकर्म के उदय से चलने फिरने वाले जाव को व्रत कहते हैं अर्थात् जो जीव सर्दी गर्मी से अपना बचाव करने के लिए छाया से धूप में और धूप से छाया में आवें जावें उन्हें व्रत कहते हैं । व्रत के चार भेद हैं द्वेन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ।

द्वेन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन (शरीर) और रसना (जीभ) ये दो इन्द्रियां हैं उन्हें द्वेन्द्रिय कहते हैं । जैसे—शंख, सांप, कोडी, कोडा, लट, गिंडोला, अलसिया कृमि (चूरणीया), बाला(नहरू) आदि । इसकी दो साल यांति है । आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट बारह वर्ष का है ।

त्रीन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन, रसना और घ्राण (नाक) ये तीन इन्द्रियां हैं उनको त्रीन्द्रिय कहते हैं जैसे—जूँ, लील, चांचड़, कुन्नुआ,

कानखजूरा आदि । इनकी दो लाख योनि है । आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट उनपचास दिन की है ।

चतुरिन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु (आँख) ये चार इन्द्रियाँ न हों उनको चतुरिन्द्रिय कहते हैं । जैसे—मक्खी, मच्छर, डाँस, भँवरा, टिड्डी, पतंगिया, कसारी, आदि । इनकी दो लाख योनि है । आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट छह महीना है ।

पञ्चेन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र (कान) ये पाँच इन्द्रियाँ हों, उन्हें पञ्चेन्द्रिय कहते हैं । जैसे गाय, भैंस, सर्प, देवता, नारकी, मनुष्य आदि । इनकी ६ लाख योनि है अर्थात् चार लाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख त्रियञ्च पञ्चेन्द्रिय और चौदह लाख मनुष्य, यह कुल मिला कर २६ लाख योनि है । आयुष्य नारकी का जघन्य दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम है । त्रियञ्च को जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट तन पत्योपम की है । मनुष्य की जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट तीन पत्योपम की है । देवता की जघन्य दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम की है ।

प्रश्न—स्थावर किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो जीव स्थावर नामकर्म के उदय से एकेन्द्रिय में जन्म लेते हैं अर्थात् जो सर्दी गर्मी आदि से अपना बचाव करने के लिए धूप से छाया में और छाया से धूप में आ जा न सकें उन्हें स्थावर कहते हैं । इनके पाँच भेद हैं पृथ्वी काय अक्काय, तेउकाय, और वनरातिकाय ।

पृथ्वीकाय—जिन जीवों का शरीर पृथ्वी रूप हो उन्हें पृथ्वीकाय कहते हैं जैसे—मिट्टी हींगलू, हरताल, पत्थर, हींग, पन्ना आदि सात लाख योनि है । आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट चाईस हजार वर्ष का है । पृथ्वीकाय का वर्ण पीला है, स्वभाव कठोर है संस्थान मसूर की दाल के आकार है । एक पर्याप्त की नैसराय में असख्याता अपर्याप्त

निन्दा) अरतिरति, मायामृपाशद-(कपट सहित भूठ बोलना) मिथ्यादर्शन शल्य से निवृत्त रहता है, वह महान कर्मबन्धनों से मुक्त हो जाता है वह संयम में स्थित है, वह सब पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है । वही सच्चा भिक्षु-(साधु) है ।

जितने भी व्रत और स्थावर प्राणी हैं उन सबको वह स्वयं आरम्भ नहीं करता है और दूसरों के द्वारा भी आरम्भ नहीं करवाता है तथा आरम्भ करने वालों को भला भी नहीं जानता है । इस कारण से वह साधु महान् कर्म बन्धनों से मुक्त हो जाता है, वह शुद्ध संयम में स्थित है और सब पापों से निवृत्त है ।

जो ये स्त्री आदि सम्बन्धो मचित्त कामभोग हैं और मनोह शब्दादि रूप अचित्त काम भोग हैं उन काम भोगों को जो साधु स्वयं ग्रहण नहीं करता है और दूसरों के द्वारा भी ग्रहण नहीं करवाता है तथा ग्रहण करने वालों को अच्छा नहीं मानता है, वह महान् कर्म बन्धनों से मुक्त है, वह शुद्ध संयम में उपस्थित है और पाप से निवृत्त है ।

• व्रत—व्रत नामकर्म के उदय से चलने फिरने वाले जाव को व्रत कहते हैं अर्थात् जो जीव सर्दी गर्मी से अपना बचाव करने के लिए छाया से धूर में और धूप से छाया में आवें जावें उन्हें व्रत कहते हैं । व्रत के चार भेद हैं द्वेन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ।

द्वेन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन (शरीर) और रसना (जीभ) ये दो इन्द्रियां हैं उन्हें द्वेन्द्रिय कहते हैं । जैसे—शूल, सोप, कोडी, कोडा, लट, गिडोजा, अजसिया कृमि (चूरीया), बाला(नहरु) आदि । इसकी दो साल योनि है । आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट बारह वर्ष की है ।

त्रीन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन, रसना और घ्राण (नाक) ये तीन इन्द्रियां हैं उनको त्रीन्द्रिय कहते हैं जैसे—जूं, लील, चांचड़, कुन्धुआ,

मानवजूर आदि । इनकी दो लाख योनि है । आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट उनपचास दिन की है ।

चतुरिन्द्रिय—जिस जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु (आँख) ये चारे इन्द्रियाँ न हों उनको चतुरिन्द्रिय कहते हैं । जैसे—मक्खी, मच्छर, डाँस, भैंसा, टिड्डी, पतंगिया, कसारी, आदि । इनकी दो लाख योनि है । आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट छह महीना है ।

पञ्चेन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र (कान) ये पाँच इन्द्रियाँ हों, उन्हें पञ्चेन्द्रिय कहते हैं । जैसे गाय, भैंस, सर्प, देवता, नारकी, मनुष्य आदि । इनकी ६ लाख योनि है अर्थात् चार लाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय और चौदह लाख मनुष्य, यह कुल मिला कर २६ लाख योनि है । आयुष्य नारकी का जघन्य दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम है । तिर्यञ्च का जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट तन पत्योपम की है । मनुष्य की जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट तीन पत्योपम की है । देवता की जघन्य दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम की है ।

तत्तत्वे, घोर-तवे, महातवे, उराले, घोरगुणे घोरतपस्वी
 घोरब्रंमचेर-वासी, उच्छृङ्खलसरीरे, संखित्त-विउल-तेउलेस्से छट्टं
 छट्टेणं अणिकिखत्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाणं
 भावेमाणे विहरइ ॥

—उपासकदशांग अ. १

अर्थ—उस काल उस समय में श्रमण भगवान् महावीर
 स्वामी के ज्येष्ठ अन्तेवासी (शिष्य) इन्द्रभूति अनगार थे। उनका
 गोत्र गौतम था। उनका शरीर सात हाथ ऊँचा था। उनका शरीर
 समचतुरस्र संस्थान और वषट्कपभ नागाचसंहनन से युक्त था।
 उनका शरीर कसौटी पर घिसे हुए सोने के समान गौरा था। वे
 उग्र तपस्वी थे अर्थात् उत्कृष्ट तप करने वाले थे वे क्षीप्ततपस्वी थे
 यानी अग्नि के समान कमरूपी वन को जलाने वाला तप करने
 वाले थे वे तप्ततपस्वी थे अर्थात् कमों को तपाने वाली तपस्या
 करने वाले थे। वे महातपस्वी थे अर्थात् फल की इच्छा न करते
 हुए निष्काम तपस्या करने वाले थे। वे उदार थे। वे “घोरगुण”
 थे—“घोगोऽन्यैदुर्गनुचरा गुणाः मूलगुणा यस्य सः।” ऐसा कोप-
 कार ने व्याख्या की है। आशय यह है कि वे सर्वोत्तम
 गुणवान् थे।

वे घोर तपस्वी थे और घोर ब्रह्मचारी थे अर्थात् नव बाढ़
 सहित अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। वे शरीर की
 सेवा शुश्रूषा से रहित थे। उन्होंने अपनी त्रिपुल तेजोलेश्या को
 संक्षिप्त कर रखा था अर्थात् वे तेजोलेश्या का प्रयोग नहीं करते थे।
 वे निरन्तर बेल-बेल की तपस्या से संयम से और अनशन आदि
 बारह प्रकार के तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए
 विहरते थे।

अनगारों के सत्ताईस गुणों का उल्लेख करते हुए आगमकार
कहे हैं—

सत्तावीसं अणगार-गुणा पणत्ता तंजहा-पाणा-
वायाओ वेरमणं, मृसावायाओ वेरमणं, अदिण्णादाणाओ
वेरमणं, मेहुणाओ वेरमणं, परिग्गहाओ वेरमणं, सोइंदिय-
णिग्गहे, चक्खु-इंदियणिग्गहे, वाणिंदिय णिग्गहे, जिळिंम-
दिय णिग्गहे, फासिंदिय णिग्गहे, कोहविवेगे, माण-विवेगे
या विवेगे, लोह विवेगे, भावसच्चे, करण सच्चे, जोग
च्चे, खमा, विरागया, मणसमाहारणया, वयसमा
रणया, कोपसमाहारणया, णाण संपण्णया, दंसण-
णया, चरित्त संवण्णया, वेयण अहियासणिया,
रणतिय अहियासणिया ।

—समवायांग २७

अर्थ—अनगार (गृहत्यागी साधु) के सत्ताईस गुण कहे गये
हैं । वे इस प्रकार हैं—१ प्राणातिपात (जीवहिंसा) से निवृत्त होना ।
२ मृपावाद (भूठ) से निवृत्त होना । ३ अदत्तादान (भोरी) से
निवृत्त होना । ४ मैथुन (काम भोग) से निवृत्त होना । ५ परिग्रह से
निवृत्त होना । ६ श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह (श्रोत्रेन्द्रिय को वश में रखना)
मनोज्ञ शब्दों को सुन कर राग न करना और अमनोज्ञ-अप्रिय
शब्दों को सुन कर उन पर द्वेष न करना । ७ चक्षु इन्द्रिय निग्रह
अर्थात् मनोज्ञ एवं सुन्दर रूपों को देख कर उनमें आसक्त न होना
और अमनोज्ञ रूपों को देख कर उन पर द्वेष न करना । ८ घ्राणे-
न्द्रिय निग्रह अर्थात् सुरभिगन्ध (सुगन्ध) में आसक्त न होना और
दुरभिगन्ध (दुर्गन्ध) पर द्वेष न करना । ९ जिह्वा इन्द्रिय का निग्रह

अर्थात् मनोज्ञ रसों में आसक्त न होना और अमनोज्ञ रसों पर द्वेष न करना तथा सावद्य एवं अप्रिय वचन न बोलना किन्तु निरवय एवं हित मित वचन बोलना । १० स्पर्शनेन्द्रिय तिग्रह अर्थात् स्पर्श-नेन्द्रिय को वश में रखना, मनोज्ञ स्पर्शों में आसक्त न होना एवं अमनोज्ञ स्पर्शों पर द्वेष न करना । पाँचा इन्द्रियों को वश में रखना अर्थात् इन्द्रियों के इष्ट विषयों की प्राप्ति होने पर उनमें राग न करना और अनिष्ट विषयों पर द्वेष न करना । ११ क्रोध विवेक-क्रोध का त्याग करना । १२ मानविवेक-मान का त्याग करना । १३ मायाविवेक-माया (कपट) का त्याग करना । १४ लोभाविवेक-लोभ का त्याग करना । १५ भावसत्य-अन्तःकरण का शुद्धि । १६ करणमत्य अर्थात् वस्त्र पात्र आदि की प्रतिज्ञेयता तथा अन्य-क्रियाओं को शुद्ध उपयोगपूर्वक करना । १७ योग सत्य मन-वचन-कायारूप तीनों योगों की शुभप्रवृत्ति करना । १८ क्षमा-अपराधों को माफ करना । १९ विरागता-वैराग्य (आसक्ति रहित होना) । २० मनसमाहरणता-मन की शुभ प्रवृत्ति करना । २१ वचन समा-हरणता-वचन की शुभ प्रवृत्ति करना । २२ कायसमाहरणता-काया की शुभ प्रवृत्ति करना । २३ ज्ञानसम्पन्नता, २४ दर्शनसम्पन्नता-जिन मार्ग में दृढ़ श्रद्धा होना । २५ चरित्रसम्पन्नता, २६ वेदना-अभ्यासतता-शीत, ताप आदि को एवं शारीरिक वेदना को समभाव पूर्वक सहन करना । २७ मारणान्तिकाधिसहनता-मृत्यु के समय होने वाले कष्टों को समभावपूर्वक सहन करना और ऐसा विचार करना कि ये कष्ट मेरे कल्याण के लिए हैं ।

इस प्रकार अगार के ये सत्ताईस गुण हैं ।

समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतवासी वहवे णिमंया
भगवंतो अप्पेणइया आभिणिशोहियणाणी, सुयणाणी,

ओहिणाणी, मणपज्जवणाणी, केवलणाणी, अप्पेगइया
मणवलिया वयवलिया कायवलिया अप्पेगइया! णाणवलिया
दंसण-वलिया चरित्त वलिया अप्पेगइया मण्णं सावा-
णुग्गहसमत्था, वाया सावाणुग्गहसमत्था, काएणं सावा-
णुग्गहसमत्था, अप्पेगइया खेलोसहिपत्ता, जल्लोसहिपत्ता
विप्पोसहिपत्ता, आमोसहिपत्ता, सव्वोसहिपत्ता, अप्पेगइया
कोट्टबुद्धी एवं वीयबुद्धि, पडबुद्धी, अप्पेगइया पयाणुसारो
अप्पेगइया संभिएणसोआ, अप्पेगइया खीरासवा, अप्पे-
गइया महुआसवा, अप्पेगइया सप्पिआसवा अप्पेगइया
अक्खीण महाणसिया, अप्पेगइया उज्जुमई, अप्पेगइया
विउल्लमई, विउव्वणिट्ठिपत्ता, चारणा, विज्जाहरा,
आगासाइवाइणो ॥

—उववाई

अर्थ—श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के अन्तेवासी बहुत
से निर्ग्रन्थ भगवन्तों में से कई एक मतिज्ञानी, श्रुतज्ञाना, अर्वाध-
ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी, और केवलज्ञानो थे । बहुत से
उत्कृष्ट मानसिक बल वाले थे बहुत से वचन-प्रतिज्ञा-
को एवं अपने कहे हुए वचन को निभाने वाले-पालने वाले
थे अथवा परमतावलियों को क्षोभ उत्पादक वचन बोलने वाले
थे । कई मुनि कायवलिया थे अर्थात् क्षुधा पिपासा आदि परीपहों
को सहने में अम्लान काया वाले थे । कितने ही ज्ञान वलिया
थे अर्थात् निर्दोष ज्ञान के धारक थे । दर्शन वलिया थे अर्थात् पर
मतावलम्बियों से अक्षण्डनीय दर्शन (सिद्धान्त) वाले थे । कई-

एक चारित्र बलिया थे अर्थात् दृढ चारित्र वाले थे। कितने ही मुनि ऐसे थे जो मन से ही शाप (थाप) देने में और मन से ही अनुग्रह (कृपा) करने में समर्थ थे। इसी प्रकार वचन से और काया से शाप (थाप) देने में और अनुग्रह करने में समर्थ थे। कितने ही मुनि खेलौपधि लब्धि से युक्त थे। कितने ही जल्लौपधि लब्धि से युक्त थे कई मूत्रि विप्रदोषधि लब्धि से युक्त थे। कितने ही मुनि आमर्षोपधि लब्धि से युक्त थे। कितने ही मुनि कोष्टक बुद्धि वाले, बीज बुद्धि वाले और पट बुद्धि वाले थे। कितने ही मुनि पदानुमारी थे। कई-एक मुनि सम्मिन्न श्राता थे। कितने ही मुनि क्षीराश्रव लब्धि युक्त थे। कई मध्वाश्रव लब्धि युक्त थे। बहुत-से मुनि सर्पिगाश्रव लब्धि युक्त थे। कितने ही मुनि अक्षीण महानस लब्धि युक्त थे। कितने ही मुनि ऋजुमति मनःपर्यायज्ञान लब्धि युक्त थे। कितने ही मुनि विमल मति मनःपर्याय लब्धि युक्त थे। कई-एक मुनि वैक्रिय लब्धि रूप ऋद्धि से युक्त थे। बहुत-से मुनि जह्वा चारण लब्धि से युक्त थे। कितने ही मुनि विद्याचारण लब्धि से युक्त थे। कुछ मुनि आकाशातिपाती लब्धि से युक्त थे।

टिप्पणी—शुभ अध्यवसाय तथा उत्कृष्ट तप संयम के आचरण से उन-उन कर्मों का क्षय और क्षयोपशम होकर आत्मा में जो विशेष शक्ति उत्पन्न होती है उस "लब्धि" कहते हैं।

उपयुक्त पाठ में आई हुई खेलौपधि जल्लौपधि आदि लब्धियों का अर्थ इस प्रकार है—

खेलौपधि—खेल अर्थात् श्लेष्म। जिस लब्धि के प्रभाव से लब्धिधारी के श्लेष्म में सुगन्ध आती है और उससे ममस्त रोग आदि अनर्थ शान्त हो जाते हैं, उसे खेलौपधि लब्धि कहते हैं।

जल्लौषधि—शरीर के मैल को “जल्ल” कहते हैं। जिसके प्रभाव से मैल में सुगन्ध आती है और उसके स्पर्श से समस्त रोग शान्त हो जाते हैं, उसे जल्लौषधि लब्धि कहते हैं।

विप्रुडोपधि लब्धि—जिस लब्धि के कारण योगी के विप्रुड (मूत्र) में सुगन्ध आने लगती है और उसके स्पर्श से समस्त रोग शान्त हो जाते हैं; उसे विप्रुडोपधि कहते हैं।

आमर्षोपधि लब्धि—जिस लब्धि के प्रभाव से लब्धिधारी योगी के हाथ पैर आदि अङ्गों के स्पर्श मात्र से रोगी के रोग शान्त हो जाते हैं उसे आमर्षोपधि लब्धि कहते हैं।

सर्वोषधि लब्धि जिम लब्धि के प्रभाव से लब्धिधारी योगी के मल, नख, केश आदि सभी में सुगन्ध आने लगती है और उनके स्पर्श से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं उसे सर्वोषधि लब्धि कहते हैं।

कोष्ठक बुद्धि लब्धि—जिस प्रकार कोठे में डाला हुआ धान्य बहुत काल तक सुरक्षित रहता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। इसी प्रकार जिम लब्धि के प्रभाव से लब्धिधारी योगी अपने गुरु महागुरु एवं आचार्यादि के मुख से सुना हुआ सूत्रार्थों का त्यों धारण कर लेता है और फिर काल तक भूतता नहीं है उसे कोष्ठक बुद्धि लब्धि कहते हैं।

बीजबुद्धि लब्धि जिस प्रकार एक बीज बोने से अनेक बीज पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार जिम लब्धि के प्रभाव से बीज रूप एक ही अर्थ प्रधान पद सोख कर अपनी बुद्धि से स्वयं बहुत सा बिना सुना अर्थ भी जान ले उसे बीज बुद्धि लब्धि कहते हैं। यह

विद्य गणधरों में सर्वोत्कृष्ट रूप से होती है' वे तीर्थङ्कर भगवान् के खारविन्द से उत्पादव्यय-ध्रौव्य रूप त्रिपदी का ज्ञान प्राप्त कर म्पूर्ण द्वादशाङ्गी की रचना कहते हैं ।

पटबुद्धि-जिस प्रकार किसी वृक्ष के नीचे कपड़ा बिछा देते उस वृक्ष पर से गिरे हुए फल फूज आदि सब को वह वस्त्र मेलता है, उसी प्रकार वक्ता के मुख से निकले हुए नाना अर्था को बुद्धि ग्रहण कर ले उसे पटबुद्धि कहते हैं ।

पदानुसारिणी लब्धि—जिस लब्धि के प्रभाव से सूत्र के एक पद को श्रवण करके दूसरे बहुत से पद बिना सुने ही अपनी बुद्धि जान ले उसे पदानुसारिणी लब्धि कहते हैं ।

सम्भिन्नश्रोतो लब्धि—जो शरीर के प्रत्येक भाग से सुने उसे सम्भिन्न श्रोता कहते हैं । ऐसी शक्ति जिस लब्धि से प्राप्त हो उसे सम्भिन्न श्रोतो लब्धि कहते हैं । अथवा श्रोत्र, चक्षु, घ्राण आदि इन्द्रियाँ अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं किन्तु जिस लब्धि प्रभाव से किसी भी एक इन्द्रिय से दूसरे सभी इन्द्रियों के विषय ग्रहण किये जा सकें उसे सम्भिन्न श्रोतो लब्धि कहते हैं । अथवा जिस लब्धि के प्रभाव से लब्धिवारी योगी बारह योजन में फैली ई चक्रवर्ती की सेना में बजाये जाने वाले शंख, भेरी, काहला, फाफ, घण्टा आदि वाद्य विशेषों के शब्द पृथक् पृथक् रूप से नता है उसे सम्भिन्न श्रोतो लब्धि कहते हैं ।

क्षीराश्रव लब्धि—जिस लब्धि के प्रभाव से वक्ता के वचन श्रोताओं को क्षीर अर्थात् दूध के समान मधुर और प्रिय लगते हैं उसे क्षीराश्रव लब्धि कहते हैं । पुण्ड्र इक्षुर्वा (विशेष प्रकार के मर्त्री) चरने वाली एक लाख श्रेष्ठ गायों का दूध निकाल कर पचास

हजार गायों को पिला दिया जाय और उन पचास हजार गायों का दूध निकाल कर पचीस हजार गायों का पिला दिया जाय । इसी क्रम से करते करते वह दूध एक गाय को पिला दिया जाय । फिर उस गाय को दूध निकाल कर पीने पर जिस प्रकार मन प्रमत्त होता है और शरीर की पुष्टि होती है । उसी प्रकार जिसका वचन सुनने से मन और शरीर प्रमत्त होते हैं उसे क्षीराश्रव लब्धि वाला कहते हैं । अथवा जिस लब्धि के प्रभाव से माधु महात्माओं के पात्र में आया हुआ सूखा सूखा आहार भी क्षीर (दूध) के समान स्वादिष्ट बन जाता है और उसकी परिणति भी क्षीर की तरह ही पुष्टिकारक होती है, उस शक्ति को क्षीराश्रव लब्धि कहते हैं ।

मध्वाश्रव लब्धि—जिस लब्धि के प्रभाव से वक्ता के वचन श्रोताओं को मधु (शहद) के समान मधुर और प्रिय लगते हैं उसे मध्वाश्रव लब्धि कहते हैं अथवा माधु महात्माओं के पात्र में आया हुआ सूखा सूखा आहार भी जिस लब्धि के प्रभाव से मधु के समान मधुर एवं स्वादिष्ट बन जाय और उसकी परिणति भी उसी प्रकार हो उसे मध्वाश्रव लब्धि कहते हैं ।

सर्पिशाश्रव लब्धि—जिस लब्धि के प्रभाव से वक्ता के वचन श्रोताओं को सर्पि (घृत) के समान और प्रिय लगते हैं उसे सर्पिशाश्रव लब्धि कहते हैं अथवा माधु महात्माओं के पात्र में आया हुआ सूखा सूखा आहार भी सर्पि (घृत) के समान स्निग्ध और स्वादिष्ट बन जाता है, उसको सर्पिशाश्रव लब्धि कहते हैं ।

अक्षीणमहानसी लब्धि —जिस लब्धि के प्रभाव से भिक्षा में लाये हुए थोड़े से आहार से लाखा आदी भोजन करके वृत्त हो जाते हैं किन्तु वह उन्हीं का उन्हीं अक्षीण बना रहता है । लब्धिधारी के भोजन करने पर ही वह अन्न समाप्त होता है, महा-
नसी लब्धि

वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,
वेराणुवंधीणि महम्भयाणि ॥

अर्थ—लोहे के काँटे (घाण) तो थोड़े काल तक ही दुःख-दायी होते हैं और वे जिस अङ्ग में लगे हैं, उस अङ्ग में से योग्य वैद्य द्वारा आसानी से निकाले भी जा सकते हैं; किन्तु कटु वचन रूपी बाणों को निकालना बहुत मुश्किल है; क्योंकि कठोर वचनों का प्रहार हृदय को बाँध कर आर पार हो जाता है। वे कटु वचन रूपी बाण इस लोक और परलोक, दोनों लोकों में वैरभाव की परम्परा को बढ़ाने वाले हैं तथा नरकादि दुर्गतिओं में ले जाने वाले होने से वे महाभय को उत्पन्न करने वाले हैं।

समावयन्ता वयणाभिधाया
करणं गया दुम्भणियं जणंति ।
धम्मत्ति किञ्चा परमग्गसुरे,
जिह्मिदि ए जौ सहई स पुज्जो ॥

अर्थ—समूह रूप से आते हुए कठोर वचन रूपी प्रहार कान में पड़ते ही दौर्मनस्यभाव उत्पन्न कर देते हैं अर्थात् कटु-वचनों को सुनते ही मन को पीड़ा पहुँचने से भावना दुष्ट हो जाती है; किन्तु क्षमा करना साधु का प्रथम धर्म है ऐसा मान कर जो साधु उन कठोर वचन रूपी बाणों को समभाव पूर्वक सहन कर लेता है, वह परमाग्र शूर अर्थात् वीर शिरोमणि है, वह जितेन्द्रिय है, ऐसा साधु पूज्य होता है।

अवणवायं च परम्मुहस्स,
पच्चक्खओ पडिणीयं च भासं ।

ओहारिणीं अप्रियकारिणीं च,
भासं न भासिज्ज सया स पुज्जो ॥

अर्थ—जो साधु किसी की पीठ पीछे या सामने निन्दा नहीं करता और पर पीड़ाकारी, निश्चयकारी और अप्रियकारी भाषा कभी नहीं बोलता है, वह पूज्य होता है।

अलोलुपं अक्कुहणं अमाई,
अपिसुणे या वि अदीणवित्ती ।
नो भावणं नो वि य भावियप्पा,
अकोउहण्ले य सया स पुज्जो ॥

अर्थ—जो साधु अलोलुप है अर्थात् जिन्हें लोलुपी नहीं है एवं किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करता है। मन्त्र तन्त्रादि का प्रयोग नहीं करता है, जो अमायी (निष्कपट) हैं जो किसी की पैशुन्य (चुगली) नहीं करता है, जो भिक्षा नहीं मिलने पर भी अदीनवृत्ति रहता है अर्थात् दीनता नहीं दिखाता—और जो दूसरों को प्रेरित करके अपनी स्तुति नहीं करवाता है और न स्वयं अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करता है, जो कभी भी नाटक, खेल, तमाशा आदि देखने की इच्छा भी नहीं करता है, वह पूज्य होता है।

गुणेहि साह अगुणेहिऽसाह,
गिण्हाहि साह गुणमुंचऽसाह ।
वियाणिया अप्पगमप्पएणं,
जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो ॥

वायां दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,
वेराणुर्वधीणि महम्भयाणि ॥

अर्थ—लोहे के काँटे (वाण) तो थोड़े काल तक ही दुःख-दायी होते हैं और वे जिस अङ्ग में लगे हैं, उस अङ्ग में से योग्य वैद्य द्वारा आसानी से निकाले भी जा सकते हैं; किन्तु कटु वचन रूपी वाणों को निकालना बहुत मुश्किल है; क्योंकि कठोर वचनों का प्रहार हृदय को बाँध कर आर पार हो जाता है। वे कटु वचन रूपी वाण इस लोक और परलोक, दोनों लोकों में वैरभाव की परम्परा को बढ़ाने वाले हैं तथा नरकादि दुर्गतियों में ले जाने वाले होने से वे महाभय को उत्पन्न करने वाले हैं।

समावयन्ता वयणाभिधाया
करणं गया दृम्भणियं जणन्ति ।
धम्मत्ति किञ्चा परमगसुरे,
जिह्मिदि ए जौ सहई स पुज्जो ॥

अर्थ—समूह रूप से आते हुए कठोर वचन रूपी प्रहार कान में पड़ते ही दौर्मनस्यभाव उत्पन्न कर देते हैं अर्थात् कटु-वचनों को सुनते ही मन को पीड़ा पहुँचने से भावना दुष्ट हो जाती है; किन्तु क्षमा करना साधु का प्रथम धर्म है ऐसा मान कर जो साधु उन कठोर वचन रूपी वाणों को समभाव पूर्वक सहन कर लेता है, वह परमाग्र शूर अर्थात् वीर शिरोमणि है, वह जितेन्द्रिय है, ऐसा साधु पूज्य होता है।

अवणवायं च परम्मुहस्स,
पव्वक्खथो पडिणीयं च भासं ।

ओहारिणीं अप्रियकारिणीं च,
भासं न भासिज्ज सया स पुज्जो ॥

अर्थ—जो साधु किसी की पीठ पीछे या सामने निन्दा नहीं करता और पर पीड़ाकारी, निश्चयकारी और अप्रियकारी भाषा कभी नहीं बोलता है, वह पूज्य होता है ।

अलोलुपं अक्कुहए अमाई,
अपिसुणे या वि अदीणवित्ती ।
नो भावए नो वि य भावियप्पा,
अकोउहल्ले य सया स पुज्जो ॥

अर्थ—जो साधु अलोलुप है अर्थात् जिन्हा लोलुपी नहीं है एवं किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करता है । मन्त्र तन्त्रादि का प्रयोग नहीं करता है, जो अमायो (निष्कपट) हैं जो किसी की पैशुन्य (चुगली) नहीं करता है, जो भिक्षा नहीं मिलने पर भी अदीनवृत्त रहता है अर्थात् दीनता नहीं दिखाता—और जो दूसरों को प्रेरित करके अपनी स्तुति नहीं करवाता है और न स्वयं अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करता है, जो कभी भी नाटक, खेल, तमाशा आदि देखने की इच्छा भी नहीं करता है, वह पूज्य होता है ।

गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू,
गिण्हाहि साहू गुणमुचऽसाहू ।
वियाणिया अप्पगमप्पएणं,
जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो ॥

(१) प्राणातिपात विरमण महाव्रत-प्रमाद पूर्वक त्रस और रूप समस्त जीवों के पाँच इन्द्रिय, मन, वचन, काया छ्वासा और आयु, इन दस प्राणों में से किसी भी प्राण पात (नाश) करना प्राणातिपात है । सम्यग्ज्ञान और र्क जीवन पयेन्त प्राणातिपात से तीन करण तीन योग होना प्राणातिपात विरमण रूप प्रथम महाव्रत है ।

(२) मृपावाद विरमण महाव्रत-प्रियकारी, पथ्यकारी एवं न को छोड़ कर कपाय भय, हास्य आदि के वश असत्य, व अहितकारी वचन कहना मृपावाद है । सूक्ष्म और वादर असत्य वचन दो प्रकार का हैं । सद्भाव प्रतिपेध, असद् भावन, अर्थान्तर न्यास और गहाँ के भेद से असत्य वचन र का भी है ।

को चोर कहना, कोठी को कोठी कहना, काणे को काणा दि अप्रिय वचन हैं । 'क्या जगल में तुमने मृग देखे हैं ? ' के यह पूछने पर मृग देखने वाले पुरुष का उन्हें विधि रूप ना अहित वचन है । ये अभिय और अहित वचन व्यव य होने पर भी परपीड़ाकारी होने से एवं प्राणियों की त पाप का हेतु होने से सावय हैं । इसलिए हिंसा युक्त स्तव में अमत्य ही हैं । ऐसे मृपावाद से सर्वथा जीवन न करण तीन योग से निवृत्त होना मृपावाद विरमण रूप व्रत है ।

(३) अदत्तादान विरमण महाव्रत-कहीं पर भी ग्राम नगर दे में सचित्त, अचित्त, अल्प, बहु, अणु स्थूल आदि वस्तु स्वामी की आज्ञा बिना लेना अदत्तादान है । यह अदत्ता भी, जीव, तीर्थङ्कर और गुरु के भेद से चार प्रकार का यथा—

स्वामी से बिना दी हुई वस्तु काष्ठ आदि वस्तु लेना स्वामी अदत्तादान है।

कोई सचित्त वस्तु स्वामी ने दे दी हो, परन्तु उस शरीर के अधिष्ठाता जीव की आज्ञा बिना उसे लेना जीव अदत्तादान है। जैसे माता पिता या संरक्षक द्वारा पुत्रादि की शिक्षाभिक्षा के रूप दे दिया गया हो फिर भी उन्हें उनकी इच्छा के बिना दीक्षा लेने के परिणाम न होने पर भी उनकी अनुमति के बिना उन्हें दीक्षा देना जीव अदत्तादान है। इसी प्रकार सचित्त पृथ्वी आदि स्वामी द्वारा दिये जाने पर भी पृथ्वीशरीर के स्वामी जीव की आज्ञा न होने से उसे भोगना जीव अदत्तादान है। इस प्रकार सचित्त वस्तु के भोगने से प्रथम महाव्रत के साथ साथ तृतीय महाव्रत का भी भङ्ग होता है।

तीर्थङ्कर से प्रतिषेध किये हुए आधाकर्मादि आहारादि ग्रहण करना तीर्थङ्कर अदत्तादान है।

स्वामी द्वारा निर्दोष आहारादि दिये जाने पर भी गुरु की आज्ञा प्राप्त किये बिना उसे भोगना गुरु अदत्तादान है।

किसी भी क्षेत्र एवं वस्तु विषयक उक्त चारों प्रकार के अदत्तादान से सदा के लिये तीन करण तीन योग से निवृत्त होना अदत्तादानविरमण रूप तीसरा महाव्रत है।

मैथुन विरमण महाव्रत-देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी और तिर्यञ्च सम्बन्धी दिव्य और औदारिक काम सेवन की तीन करण तीन योग से सर्वथा प्रकार से यावज्जीवन के लिए त्याग करना मैथुन विरमण रूप चतुर्थ महाव्रत है।

(५) परिग्रह विरमण-महाव्रत अल्प, बहु, अणु, स्थूल, सचित्त, आदि समस्त द्रव्यविषयक परिग्रह का तीन करण तीन योग से त्याग करना परिग्रह विरमण रूप पाँचवाँ महाव्रत है। मूर्च्छा, ममत्व होना भाव परिग्रह है और वह त्याज्य है। मूर्च्छाभाव का कारण होने से बाह्य सकृत् नस्तुँ द्रव्य परिग्रह हैं और वे भी त्याज्य हैं। भाव परिग्रह मुख्य है और द्रव्य परिग्रह गौण है। इसलिए यह कहा गया है कि यदि धर्मोपकरण एवं शरीर पर साधु का ममत्व भाव, मूर्च्छा जनित राग भाव न हो तो वह उन्हें धारण करता हुआ भी अपरिग्रही ही है।

मन वचन, काया के अशुभ व्यापार को रोक कर शुभ योग में प्रवृत्ति करना गुप्ति है। अथवा-मोक्षामिलापी आत्मा का अपनी आत्मरक्षा के लिए अशुभयोगों को रोकना गुप्ति है। अथवा-आने वाले कर्मरूपी कचरे को रोकना गुप्ति है। गुप्ति के तीन भेद हैं-मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति।

(१) मन गुप्ति—आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ सम्बन्धी संकल्प-विकल्प न करना, परलोक में हित कारी, धर्म ध्यान सम्बन्धी चिन्तन करना, मध्यस्थ भाव रखना, शुभ-अशुभ योगों को रोककर योगनिरोध अवस्था में होने वाली अन्तरात्मा की अवस्था को प्राप्त करना मन गुप्ति है।

(२) वचन गुप्ति—वचन के अशुभ व्यापार अर्थात् संरम्भ समारम्भ आरम्भ सम्बन्धी वचन का त्याग करना, विकथान करना, मौन रहना आदि वचन गुप्ति है।

(३) कायगुप्ति—खड़ा होना, उठना, बैठना, सोना, सीधा चलना, इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों में लगाना, संरम्भ-समारम्भ-

प्रारम्भ में प्रवृत्ति करना इत्यादि काया सम्बन्धी व्यापारों में प्रवृत्ति न करना अर्थात् इन व्यापारों से निवृत्त होना कायगुप्ति है। अयतना का परिहार कर यतना पूर्वक काया से व्यापार करना एवं अशुभ व्यापारों का त्याग करना कायगुप्ति है।

कपाय—(१) जो शुद्ध स्वरूप वाली आत्मा को कलुषित करता है अर्थात् कमे मल से मलिन करता है उसे कपाय कहते हैं।

(२) 'कप' अर्थात् कर्म या संसार उमकी 'आय' प्राप्ति या वृद्धि जिससे हो उसे कपाय (कप + आय = कषाय) कहते हैं।

(३) कपाय मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला जीव का परिणाम कषाय कहलाता है। इसके चार भेद हैं—(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोभ।

(१) क्रोध—क्रोध मोहनीय के उदय से होने वाला, करने योग्य और न करने योग्य कार्य के विवेक को हटाने वाला, प्रज्वलन रूप आत्मा के परिणाम को क्रोध कहते हैं। क्रोध के वश हुआ जीव किसी की भी बात नहीं मानता और बिना विचारे अपने और पराये अनिष्ट के लिए हृदय में और बाहर जलता रहता है।

(२) मान—मान मोहनीय कर्म के उदय से जाति कुल बल आदि में अहंकार बुद्धि रूप आत्मा के परिणाम को मान कहते हैं। मानवश जीव में बड़े के प्रति उचित नम्रभाव नहीं रहता। मानी जीव अपने आपको बड़ा समझता है, और दूसरों को तुच्छ समझता हुआ उनकी अवहेलना करता है। मान (गर्व) वश वह दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर सकता।

(३) माया मोहनीय कर्म के उदय से मन, वचन काया की कुटिलता द्वारा परवञ्चना अर्थात् दूसरे को ठगना, दूसरे के साथ

दगा करना, कपट करना आदि आत्मा के परिणाम को माया कहते हैं ।

(४) लोभ मोहनीय कर्म के उदय से द्रव्यादि विषयक इच्छा मृच्छा, ममत्व भाव, तृष्णा अर्थात् असन्तोष रूप आत्मा के परिणाम को लोभ कहते हैं ।

प्रत्येक कपाय के चार भेद हैं—

(१) अनन्तानुबन्धो (२) अप्रत्याख्यान (३) प्रत्याख्यान-नावरण (४) संज्वलन ।

(१) अनन्तानुबन्धो—जिस कपाय के प्रभाव से जीव अनन्त काल तक ससार में परिभ्रमण करता है, उस कपाय को अनन्तानुबन्धो कपाय कहते हैं । यह कपाय सम्यक्त्व का घात करता है एवं जीवन पर्यन्त बना रहता है । इस कपाय से जीव नरक गति योग्य कर्मों का बन्ध करता है ।

(२) अप्रत्याख्यान-जिस कपाय के उदय से देश विरति रूप थोड़ा सा भी प्रत्याख्यान (पचस्त्राण) नहीं होता उसे अप्रत्याख्यान कपाय कहते हैं । इस कपाय से श्रावक धर्म की प्राप्ति नहीं होती । यह कपाय एक वर्ष तक बना रहता है और इससे तिर्यच गति योग्य कर्मों का बन्ध होता है ।

(३) प्रत्याख्याननावरण—जिस कपाय के उदय से सर्व-विरति रूप प्रत्याख्यान रुक जाता है अर्थात् साधु धर्म की प्राप्ति नहीं होती उसे प्रत्याख्याननावरण कपाय कहते हैं । यह कपाय चार मास तक बना रहता है । इसके उदय से मनुष्य गति योग्य

(४) संज्वलन—जो कपाय परीपह तथा उपसर्ग के आजाने पर मुनियों को भी थोड़ा सा जलाता है अर्थात् उन पर भी थोड़ा पावन दिखाता है उसे संज्वलन कपाय कहते हैं। यह कपाय सर्वविरति रूप माधुधमे में बाधा नहीं पहुँचाता, किन्तु सब से ऊँचे यथाख्यात चारित्र में बाधा पहुँचाता है। यह कपाय दो मप्ताह तक बना रहता है और इससे देवगति योग्य कर्मों का बन्ध होता है।

ऊपर जो कपायों की स्थिति और नरकादि गतिओं का बन्ध बतलाया गया है वह बाहुल्यता की अपेक्षा से है क्योंकि बाहुबलि मुनि को संज्वलन कपाय एक वर्ष तक रहा था और प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का अतन्तानुबन्धी कपाय अन्तर्मुहूर्त तक ही रहा था। इसी प्रकार अतन्तानुबन्धी कपाय के रहने हुए मिथ्यादृष्टियों का नवप्रवेयक तरु में उत्पन्न होना शास्त्र में वर्णित है।

क्रोध के चार-भेद और उनकी उपमाएँ— १.) जैसे-पर्याप्त के फटने पर जो दरार पड़ जाती है उसका मिलना कठिन है अर्थात् वह किसी उपाय से मिल नहीं सकती उसी प्रकार जो क्रोध किसी भी उपाय से शान्त नहीं होता, वह अतन्तानुबन्धी क्रोध है।

(२) सूखे तालाब आदि में मिट्टी के फट जाने पर जो दरार हो जाती है, वह वर्षा होने पर फिर मिल जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध विशेष परिश्रम से शान्त होता है वह अप्रत्याख्यात क्रोध है।

(३) जैसे बालू में लकीर खोचने पर कुछ समय में हवा से वह लकीर धापित भर जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध कुछ उपाय से शान्त होता है, वह प्रत्याख्यातावरण क्रोध है।

३८—श्रमणों का कांक्षामोहनीय

मुनियों के कांक्षामोहनीय कर्म के वेदन के विषय में भ० महावीर और गणधर गौतम का सवाद यह है:—

अत्थि णं भंते ! समणा वि णिग्गंथा कंखा मोहणिज्जं
कम्मं वेएंति ?

हंता, अत्थि ।

कहणं भंते, समणा णिग्गंथा कंखामोहणिज्जं
वेएंति ?

गोयमा ! तेहिं तेहिं कारणेहिं णाणंतरेहिं दंसणंतरेहिं
चरित्तंतरेहिं लिगंतरेहिं पवयणंतरेहिं पावयणंतरेहिं कप्पं-
तरेहिं मग्गंतरेहिं मयंतरेहिं भंगंतरेहिं णयंतरेहिं णियमं-
तरेहिं पमाणंतरेहिं संक्रिया कंखिया विद्दिगिच्छिया भेय-
समावण्णा कलुससमावण्णा एवं खलु समणा णिग्गंथा
कंखामोहणिज्जं कम्मं वेएंति ।

—भगवतो सूत्र शतक १ उद्देशक ३

अर्थ—गौतम स्वामी श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से
विनय पूर्वक पूछते हैं कि यहो भगवन् ! क्या श्रमण निर्द्वन्द्व भी
कांक्षा मोहनीय कर्म वेदते हैं ?

“हाँ, गौतम ! वेदते हैं ।”

अहो भगवन् ! श्रमण निर्ग्रन्थ किस कारण से एवं किस प्रकार से कांक्षा मोहनीय कर्म वेदते हैं ?

“हे गौतम ! अमुक-अमुक कारणों से अर्थात् ज्ञानान्तर दर्शनान्तर, चरित्रान्तर, लिङ्गान्तर, प्रवचनान्तर, प्रावचनिकान्तर कल्पान्तर, मार्गान्तर, मतान्तर, भङ्गान्तर, नयान्तर, नियमान्तर और प्रमाणान्तर इन तेरह कारणों के द्वारा शंका वाले, कांक्षा वाले, विचिकित्सा वाले, भेद समापन्न और कलुष समापन्न होकर श्रमण निर्ग्रन्थ भी कांक्षा मोहनीय कर्म वेदते हैं ।

टिप्पणी—ज्ञानान्तर से कांक्षा मोहनीय कर्म इस प्रकार वेदा जाता है—एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान ज्ञानान्तर कहलाता है । इसके विषय में शङ्का हो जाना कि ऐसा क्यों है ? जैसे कि-अवधिज्ञान परमाणु से लेकर अनन्त प्रदेशी रूपी स्कन्ध को जानता है, इसलिए उसके असंख्यात प्रकार हैं अर्थात् वह रूपी पदार्थों को जानता है, मनोद्रव्य भी रूपी है । रूपी होने के कारण मनो-द्रव्य अवधिज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं । ऐसा हालत में दो ज्ञानों की क्या आवश्यकता है ? कौन जाने इसमें क्या तत्त्व है ? इस प्रकार का शङ्का हो सकती है ।

इसका समाधान यह है कि-यद्यपि मनोगत पदार्थ रूपी हैं और अवधिज्ञान द्वारा जाने जा सकते हैं तथापि मनः पर्याय ज्ञान और अवधिज्ञान एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्वरूप भिन्न है । मनः पर्यायज्ञान मन के भीतर आने वाले पदार्थ के विचार को ही जानता है, अन्य किसी पदार्थ को नहीं जानता । अवधिज्ञानी सामान्य देखकर विशेष देखता है अर्थात् अवधिज्ञान

अवधि दर्शन पूर्वक होता है किन्तु मनःपर्याय ज्ञाने दर्शन पूर्वक नहीं होता है अवधिज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान में इसी प्रकार और भी बहुत से अन्तर हैं, अवधिज्ञान वाले को क्रोध भी आ जाता है, संसार के भोग भोगते हुए भी इन्द्रादिक अवधिज्ञानी होते हैं, लेकिन मनः पर्याय ज्ञानी शुद्ध और शीतल होते हैं ।

इस प्रकार विषय, क्षेत्र, स्वामी आदि अनेक अपेक्षाओं से दोनों ज्ञानों में अन्तर है ।

दर्शनान्तर—सामान्य ज्ञान को दर्शन कहते हैं । चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन अलग अलग क्यों कहे गये ?

इसका उत्तर यह है कि अचक्षुदर्शन सामान्य रूप से देखता है और चक्षु दर्शन विशेष रूप से देखता है ।

अथवा—जैसे कि समकित के विषय में शङ्का उत्पन्न होती है—उपशम समकित और क्षायोपशमिक समकित अलग अलग क्यों कही गई हैं ?

इसका उत्तर यह है कि—क्षायोपशमिक समकित में विपाक का उपशम है और मिथ्यात्व के प्रदेशों का उदय है । उपशम समकित में मिथ्यात्व के प्रदेशों का उदय नहीं है ।

चारित्रान्तर—चारित्र के विषय में शङ्का उत्पन्न होती है, जैसे—सांन्यासिक चारित्र में सर्व माय्य का त्याग हो गया फिर छेदोपस्थापनीय चारित्र देने की क्या आवश्यकता है ?

प्रथम तीर्थङ्कर के साधु ऋजुजड़ (ऊपर से ऊड़ यानी मन्द बुद्धि होते हैं परन्तु भीतर से उनका हृदय मरल होता है) होते हैं और अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु वक्रजड़ (ऊपर से जड़ यानी मन्द बुद्धि वाले और भीतर हृदय में छल ऋषट वाले) होते हैं । इस लिए

प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के साधुओं को समझाने के लिए ऐदो-पत्यापनीय चारित्र दिया जाता है। बीच के बाईस तीर्थङ्करों के साधु अजुपाश (प्राज्ञ यानी ऊपर से तोरण घुड़ि वाले और भीतर से सरल हृदय वाले) होते हैं इसलिए उनके लिए सामान्यिक चारित्र ही कहा गया है।

लिङ्गान्तर—प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु सिर्फ सफेद वस्त्र ही रखते हैं और बीच के बाईस तीर्थङ्करों के साधु पाँच ही वर्ण के वस्त्र रखते हैं। यह भेद क्यों ? उत्तर यह है—

प्रथम तीर्थङ्कर के साधु अजुजड़ होते हैं और अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु वक्रजड़ होते हैं। इसलिए उनके लिए सिर्फ सफेद ही वस्त्र रखने की आज्ञा है। बीच के बाईस तीर्थङ्करों के साधु अजु-प्राज्ञ होते हैं, इसलिए वे पाँचों ही वर्ण के वस्त्र रख सकते हैं।

प्रवचनान्तर—एक तीर्थङ्कर के प्रवचन से दूसरे तीर्थङ्कर के प्रवचन में अन्तर पड़ने से शंका उत्पन्न होती है, जैसे कि-प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के समय में पाँच महाव्रत और छठा रात्रि-भोजन विरमण व्रत बनलाया गया है और बीच के बाईस तीर्थङ्करों के समय में चार महाव्रत और पाँचवाँ रात्रिभोजन विरमण व्रत बनलाया गया है ऐसा क्यों ?

इसका उत्तर—जो उत्तर चारित्रान्तर के विषय में दिया है, वही उत्तर यहाँ पर भी समझना चाहिये। चौथे महाव्रत का समावेश पाँचवें महाव्रत में किया गया है। क्योंकि छठी परिग्रह रूप ही है। इस कारण से बीच के बाईस तीर्थङ्करों के समय चार महाव्रत कहे गये हैं। अलग अलग विचार करने से पाँच महाव्रत हो जाते हैं।

(१६) वे गेंडे के सोंग की तरह एकजात (एकाकी) होते हैं अर्थात् जिस प्रकार गेंडे के एक हो सोंग होना है, उसी प्रकार साधु राग द्वेष रहित होने से एकाकी (अकेले) होते हैं ।

(१७) वे भारण्ड पत्नी की तरह अप्रमत्त होते हैं अर्थात् जैसे भारण्ड पत्नी सदा अत्यन्त सावधान रह कर निर्वाह करता है, तनिक प्रमाद भी उसके विनाश के लिए होता है, उसी प्रकार साधु भी हर समय सयमानुष्ठान में सावधान रहता है, कभी प्रमाद का सेवन नहीं करता है ।

(१८) वे कुञ्जर (हाथी) के समान शौण्डीर (शूरवीर) होते हैं अर्थात् जैसे हाथी युद्ध में शौर्य दिखाता है, किन्तु युद्ध से पीछा नहीं भागता है, उसी प्रकार मुनि भी अनुकूल और प्रतिकूल परीपह उपसर्गों रूप सेना के विरुद्ध अपनी आत्म शक्ति का प्रयोग करते हैं, वे परीपह उपसर्गों से घबराकर सयम से पीछे नहीं हटते, अपितु परीपह उपसर्गों रूप शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करते हैं ।

(१९) वे वृषभ (धोरी बैल) के समान बलशाली होते हैं अर्थात् जैसे धोरी बैल उठाये हुए भार को पार पहुँचाता है, उसी प्रकार साधु लिय हुए व्रत नियमों का तथा पाँच महाव्रत रूपी संयम का जीवन पर्यन्त उत्साह पूर्वक पालन करते हैं । इस प्रकार उठाये हुए पाँच महाव्रत रूपी मेरु के भार को पार पहुँचाते हैं, किन्तु बीच में संयम का त्याग नहीं करते ।

(२०) वे सिंह के समान दुर्धर्ष होते हैं अर्थात् जैसे सिंह महाशक्ति शाली होता है, जंगलों जानवर उसे हरा नहीं सकते, उसी प्रकार साधु आध्यात्मिक शक्तियों के भण्डार होते हैं, अतएव वे परीपह उपसर्गों से पराभूत नहीं होते ।

(२१) वे वसुंधरा (पृथ्वी) के समान सर्व सह होते हैं अर्थात् जैसे पृथ्वी सब कुछ सहती है, उसी प्रकार मुनि भी अनुकूल और प्रतिकूल सब परीपक्ष उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करते हैं ।

(२२) वे सुदृढ़ हुताशन (घी से सम्यक् सिंची हुई अग्नि) के समान तेज से दीप्त होते हैं अर्थात् जैसे घी से बिची हुई अग्नि तेज से देखीप्यमान होती है, उसी प्रकार साधु संयम और तप के तेज से दीप्त रहता है ।

यहाँ औपनिषदिक (उपनिषद्) सूत्र में मुनि के लिए उपर्युक्त बाईस उपमाएँ दी गई हैं, किन्तु प्रश्न व्याकरण सूत्र के पाँचवें द्वार में मुनि के लिए इकतीस उपमाएँ दी गई हैं । यहाँ का मूल पाठ इस प्रकार है—

“गिरुवलेवे सुविमलवरकंसभायणं व मुक्कतोए,
संखे विव गिरंजणे विगयरागदोस मोहे, कुम्भो विव इन्दि-
एसु गुत्ते, जच्चकंचणगं व जायरुवे, पोक्खरपत्तं व
गिरुवलेवे चंदो विव सोमभावयाए, सूरुव्व दित्ततेए,
अचले जह मंदरे गिरिवरे, अक्खोभे सागरोव्व थिमिए,
पुढवीव्व सव्वफास सहे, तवसा च्चिय भासरासि छण्णिणव्व
जायतेए, जलियहुयासणे विव तेयसा जलंते गोसीस
चंदणं विव सीयले सुगंधे य, हरयो विव समियभावे
उग्गोसिय सुणिम्मलं व्व, आयंसमंडलतलं व्व,
पागढभावेण सुद्धभावे, सोंडोरं कुंजरो व्व, उसभे व्व

(ठाणांग सूत्र ठाणा ४ उद्देशक २ की टीका)

उपाश्रय में बैठे हुए साधुओं को राज कथा करते हुए सुन कर राज पुरुष के मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि-वास्तव में ये साधु नहीं हैं क्योंकि सच्चे साधुओं को राज कथा से क्या प्रयोजन है-? मालूम होता है कि ये गुप्तचर या खोर हैं। राजा के समुक्त अश्व का हरण हो गया था, राजा के स्वजन को किसी ने मार दिया था। उन अपराधियों का आज तक पता नहीं लगा था। क्या ये वे ही तो अपराधी नहीं हैं? अथवा ये उक्त कार्य करने के अभिलाषी तो नहीं हैं? राजकथा सुनकर किसी राजकुल से दोस्ति साधु को मुक्त भोगों का स्मरण हो सकता है। अथवा

दूसरा साधु राजश्रद्धा की प्राप्ति के लिए नियाणा कर सकता है ।

इस प्रकार राजकथा के ये तथा और भी अनेक दोष हैं ।

(निशीथ चूर्ण उद्देशक १)

(च) यहाँ 'विवेक' का अर्थ त्याग है अर्थात् अशुद्ध आहार-
रादि का त्याग करना विवेक कहलाता है ।

(छ) निस्मृग् अर्थात् ममत्व रहित होकर शरीर और
उपाधि आदि के त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं । इसके सात भेद हैं—

१—शरीर व्युत्सर्ग—ममत्व रहित होकर शरीर का त्याग
करना ।

२—गणव्युत्सर्ग—अपने सगे सम्बन्धी या शिष्य आदि
का त्याग करना ।

३—उपाधि व्युत्सर्ग—भण्डोपकरण आदि का त्याग करना ।

४—भक्तपान व्युत्सर्ग—आहार पानी का त्याग करना ।

५—रूपाय व्युत्सर्ग—क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना ।

६—संसार व्युत्सर्ग—नरक आदि के आयुष्य के बन्ध के
कारण मिथ्यात्व आदि का त्याग करना ।

७—कर्मव्युत्सर्ग—कर्म बन्ध के कारणों का त्याग करना ।

इन सात व्युत्सर्गों में से पहले के चार द्रव्य व्युत्सर्ग हैं
और अन्तिम तीन भाव व्युत्सर्ग हैं ।

(ज) पिछली रात्रि के समय निद्रा से जागृत होकर धर्म
विषयक चिन्तन करना धर्म जागरका है यथा—

किं कथं किं वा सेसं, किं करणिज्जं तवं च न करेमि
पुब्बावरचकाले, जागरओ भाव पडिलेहा ॥१॥

अर्थ—पिछली रात्रि के समय जागृत होकर इस प्रकार विचार करना कि—मैंने अपने अच तक के जीवन में क्या-क्या धर्म-काये किये हैं । और कौन-कौन से धर्म-कार्य करने मुझे बाकी है जिनको मैं प्रमादवश नहीं कर रहा हूँ ? मुझ में शक्ति होते हुए भी कौन सा शक्य तप मैं नहीं कर रहा हूँ ? इस प्रकार विचार करना धर्म-जागरिका है ।

अथवा

को मम कालो ? किमेयस्स उचियं ? असारा विसया ।
स्थियमगामिणो विरसावसाणा भीसणो मच्चू ॥२॥

अर्थ—इस समय मेरा कौन सा समय है अर्थात् मेरी कौन सी अवस्था बाँत रहा है ? इस अवस्था के उचित कौन सा धर्म-काय करना है ? पाँच इन्द्रियों के ये विषय भोग (काम भोग) निश्चित रूप से नष्ट होने वाले हैं । अर्थात् यदि मैं इन कामभोगों से फँसा रहूँगा और इनको नहीं छोड़ूँगा तो भी वृद्धावस्था आने पर एव इन्द्रियों के शिथिल पड़ जाने पर ये काम भोग मुझे छोड़ देंगे । जब यह बात है तो मैं ही इन्हें क्यों न छोड़ दूँ ? इनका अन्तिम परिणाम भी बड़ा नीरास एवं दुःखदायी है । मृत्यु बड़ी भयङ्कर है । अतः मुझ में शक्ति रहते हुए ही मुझे धर्म-काय कर लेने चाहिये । धर्म-कार्यों में मुझे काञ्चनमात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिये ।”

इस प्रकार विचार करना धर्म-जागरिका कहलाती है ।

(क) जो पदार्थ निर्जीव अर्थात् अचित्त हो गया है उसे प्रासुक कहते हैं जैसे कि—

‘प्रगताः असवः उच्छ्वासादयः प्राणाः यस्मात् स प्रासुको-निर्जीवः ॥’

जिसमें से उच्छ्वासादि प्राण चले गये हैं, उसको प्रासुक कहते हैं ।

(ज) उद्गम के सोलह दोष, उत्पात्ता के सोलह दोष और पपणा के दस दोष, इन ब्यालीस दोषों से रहित आहारादि पपणाय (कल्परताय) होता है । ऐसा निर्दोष आहारादि ही साधु भी ग्रहण करने योग्य है ।

(ट) ‘उच्छ्रयते अल्पान्पतया गृह्यते इति उच्छ्रयः’ अर्थात् अनेक वर्गों से जो थोड़ा-थोड़ा आहारादि ग्रहण किया जाय उसे ‘उच्छ्रय’ कहते हैं ।

(ठ) शास्त्र निषिद्ध कुल के अतिगिक्त किसी भी घर को न छोड़ते हुए ऊँच नीच मध्यम कुलों में क्रमशः भिक्षा वृत्ति से गोचरी करना ‘सामुदायिक भिक्षा’ है ।

४२—मुक्ति के कारण

अनगर कितने और कौन से कारणों से संसार का अन्त करके मुक्ति प्राप्त करते हैं ? यह बात इन शब्दों में स्पष्ट की गई है:—

दोहिं ठाणेहिं अणगारे संपणो अणाइयं अणवदगं
दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतरं विइएज्जा तंजहा-विज्जाए
येव चरणेण चेव ।

—ठाणांग सूत्र ठाणा २

अर्थ—विद्या अर्थात् सम्यग्ज्ञान से और चारित्र से इन दो स्थानों से (गुणों से) सम्पन्न (युक्त) अनगर-साधु अनादि और अनन्त दीर्घ काल वाले एवं दीर्घ मार्ग वाले चतुर्गन्त अर्थात् तरकादि गति रूप चार विभाग वाले संसार रूपी कान्तार (अटवां) को पार कर जाता है । (मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।)

प्रश्न—यहो मूल पाठ में आये हुए विज्जा और चरण शब्द का क्या अर्थ है ?

उत्तर—यहाँ 'विद्या' का अर्थ है 'ज्ञान' और 'चरण' का अर्थ है 'चारित्र' ।

“सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्राणि मोक्षमार्गः”

अर्थात् सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यक् चारित्र यह सम्मिश्रित रूप संसार का मार्ग है । सम्यग् दृष्टान का सम्यग्

ज्ञान में अन्तर्भाव कर देने में सम्पद् ज्ञान और सम्पद् चारित्र्य यह मोक्ष का साधन है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तो कहा है—

“ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः”

ज्ञान और क्रिया से अर्थात् सम्पद् ज्ञान और सम्पद् चारित्र्य से मोक्ष होता है।

प्रश्न—ज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर—सामान्य या विशेष रूप में वस्तु को जानना उपयोग है। उपयोग के दो भेद हैं—ज्ञान (साकारोपयोग) और दर्शन (निराकारोपयोग)।

जो उपयोग पदार्थों के विशेष धर्मों का ज्ञाति गुण क्रिया आदि का ग्राहक है वह ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को साकारोपयोग कहते हैं।

जो उपयोग पदार्थों के सामान्य उपयोग का अर्थात् मत्ता का ग्राहक है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन को निराकारोपयोग कहते हैं।

प्रश्न—चारित्र्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—चारित्र्य मोहनीय कर्म के क्षय से, उपशम से अथवा क्षयोपशम से उत्पन्न हुए विगति परिणाम को तथा संयमानुष्ठान को चारित्र्य कहते हैं। अथवा—‘चरित्तकरं चारित्तं होइ’ अर्थात् जो आठ कर्मों के चय (समूह) का रिक्त (नष्ट) करे, उसे चारित्र्य कहते हैं।

जिसका अन्त नजदीक न हो उसे अनवदय (अनन्त) कहते हैं।

जिसका मार्ग लम्बा हो उसे 'दीहमद्व' कहते हैं अथवा 'दीर्घ काल वाले' को दीहमद्व कहते हैं।

देवगति, मनुष्यगति, तिर्यञ्च गति और नरक गति, इस प्रकार से जिसमें चार विभाग हैं वह संसार 'चाउरन्त (चातुरन्तक)' कहलाता है।

४४-सिद्धि कैसे मिलती है ?

संवृत अणगार की सिद्धि का कारण बताते हुए सूत्रकार कहते हैं:—

संवुडे णं भंते अणगारे सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिणि-
व्वाइ सव्वदुक्खाणमंतं करेइ ?

हंता, गोयमा ! सिज्झइ जाव अंतं करेइ ।

से केणट्ठेणं भंते !

गोयमा ! संवुडे अणगारे आउयवज्जाओ सत्तकम्म
पयडीओ घणियबंधणवद्धाओ मिढिलबंधणवद्धाओ पक-
रेइ, दीहकालठिइयाओ हस्स-कालठिइयाओ पकरेइ, तिच्चा-
णुभावाओ मंदाणुभावाओ पकरेइ, बहुप्पएसगाओ अप्पप्प-
सगाओ पकरेइ । आउयं च णं कम्मं णो बंधइ । असाया-
वेयणिज्जं च कम्मं णो भुज्जो भुज्जो उवचिणइ । अणा-
इयं च अणवदग्गं दीहमद्धं, चाउरंत-संसार-कंतारं वीईयइ,
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-संवुडे अणगारे सिज्झइ
जाव अंतं करेइ ॥

—मगयती यत्तक १।१

अर्थ—गौतम स्वामी विनयपूर्वक श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से पूछते हैं कि—अहो भगवन् ! क्या संवृत अनगार सिद्ध होता है ? युद्ध होता है ? मुक्त होता है ? परिनिर्वाण को प्राप्त करता है ? सब दुःखों का अन्त करता है ?

हाँ, गौतम ! सिद्ध होता है यावत् सब दुःखों का अन्त करता है ।

अहो भगवन् ! किम कारण से संवृत अनगार सिद्ध होता है ? यावत् सर्व दुःखों का अन्त करता है ?

हे गौतम ! संवृत अनगार आयु कर्म को छोड़कर शेष सात गाढ़ी बाँधी हुई कर्म प्रकृतियों को शिथिल बन्ध वाली करता है नीच कालीन स्थिति वाली प्रकृतियों को अल्पकालीन स्थिति वाली बनाना है, तीव्र फल देने वाली प्रकृतियों को मन्द फल देने वाली बनाता है, बहुत प्रदेश वाली प्रकृतियों को अल्प प्रदेश वाली बनाता है । आयु कर्म का बन्ध नहीं करता है, तथा असातावेदनीय कर्म का बारम्बार उपचय नहीं करता है । इस-लिए अनादि, अनन्त, लम्बे मार्ग वाले, चातुरन्तक (चार प्रकार की गति वाले) संसार रूपी अण्य (वन) का उल्लंघन कर जाता है । इसलिए हे गौतम ! संवृत अनगार सिद्ध होता है यावत् सब दुःखों का अन्त कर देता है ।

टिप्पणी—आश्रवद्वार का निरोध करके संवर की साधना करने वाला मुनि अर्थात् प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, संधुन, परिग्रह इनका सबेथा प्रकार से त्याग करके पाँच महाव्रतों को निर्दोष रूप से पालन करने वाला मुनि 'संवृत' कहलाता है ।

४५—अन्त कर कौन ?

किसके क्षय होने पर श्रमण संसार का अन्त कर सकते हैं ? यह बताते हुए कहा गया है:—

से यूगं भंते ! कंखपदोसे खीणे समणे शिगथे
अंतकरे भवइ ! अंतिमसरीरिए वा ? बहु मोहे धि य णं
पुब्बि विहरित्ता, अह पच्छा संवुडे कालं करेइ, तओ पच्छा
सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिणिन्वाइ सव्वदुक्खाणमंतं
करेइ ?

हंता, गोयमा ! कंखपदोसे खीणे जाव अंतं करेइ ? ।

—भगवती श० १ उ० ६

अर्थ—गौतम स्वामी श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से पूछने हैं कि—अहो भगवन् ? क्या कंक्षाप्रदोष क्षीण होने पर श्रमण निर्मन्थ अन्त कर और अन्तिम शरीर वाला होता है ? अथवा पहले की अवस्था में बहुत मोह वाला होकर विहार करता और फिर संवर वाला होकर काल करना है तो क्या सिद्ध-बुद्ध, मुक्त होकर यावत् सब दुःखों का अन्त करता है ?

हाँ, गौतम ! कंक्षाप्रदोष नष्ट हो जाने पर यावत् सब दुःखों का अन्त करता है ।

टिप्पणी—कांक्षा प्रदोष का अर्थ है दूमरे मत का आग्रह करना । जैसे कि वस्तु अनेकान्त रूप है, फिर भी उसे एकान्त रूप बताकर हठ करना मताग्रह कहलाता है । यही कांक्षा-प्रदोष है ।

यहाँ गौतम भ्यामी के इस प्रश्न का आशय यह है कि—क्या कांक्षा प्रदोष नष्ट होने पर श्रमण निर्धन्य सब दुःखों का नाश करके मोक्ष चला जाता है अथवा जो चरम शरीरी है (उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं) वे कांक्षा प्रदोष में पड़ गये हों और हमी मोह में विचरण कर रहे हों । तथा हमें पड़ जाने से अनेक पाप किये हों तो भी क्या अन्त में कांक्षा प्रदोष नष्ट करके मोक्ष जा सकते हैं ? कांक्षा प्रदोष मोह के कारण कैसे भाँ पाप किये हों किन्तु अन्त में उसे नष्ट करके क्या उसी भव में मोक्ष जा सकते हैं ? चरम शरीरी न हो तो बात दूसरी है किन्तु क्या चरम शरीरी कांक्षा प्रदोष मोह नष्ट करके मोक्ष जा सकता है ?

भगवान् ने उत्तर दिया कि, हाँ, गौतम ! जा सकता है ।

इसका तात्पर्य यह है कि चरम शरीरी जीव वर्तमान भव से ही मुक्ति प्राप्त करेगा लेकिन कभी कभी वह भी पहले मोह में आकर मिथ्यात्व में पड़ जाता है किन्तु अन्त में मोह को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करता है । जैसे भृगुपुरोहित और अर्जुनमाली आदि चरम शरीरी जीव होने पर भी मोह में पड़ कर मिथ्यात्वी बन गये थे और अन्त में मोह का सर्वथा नाश करके मोक्ष में पधार गये ।

४६—सुगति

कैसे श्रमणों के लिए सुगति दुर्लभ है और कैसों के लिए सुलभ ? यह बात दशवैकालिक के शब्दों में बताई गई है:—

सुहसायगस्स समणस्स,
सायाउलगस्स णिगामसाइस्स ।
उच्छोलणा पढोयस्स,
दुण्हहा सुगई तारिसगस्स ॥

अर्थ:—सुख में आसक्त रहने वाले; सुख के लिए व्याकुल रहने वाले, निकामशायी (अत्यन्त सोने वाले) शरीर की विभूषा के लिए हाथ पर आदि धान वाले साधु को सुगति मिलना दुर्लभ है ॥

तथोगुण पहाणस्स,
उज्जुमइ खंतिसंजमरयस्स ।
परीसहे जिणंतस्स,
सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥

अर्थ:—तप रूपी गुण से प्रधान, सरल बुद्धि वाले क्षमा और संयम में तर्लान, परीपहों को जीतने वाले साधक को सुगति-मोक्ष मिलना सुलभ है ।

तप संयम में अनुरक्त, सरल प्रकृति वाले, बार्हस्पत्य परीपक्षों को जीतने वाले साधक को सुगति-मोक्ष मिलना सुलभ है ।

तप संयम में अनुरक्त, सरल प्रकृति वाले बार्हस्पत्य परीपक्षों को ममभाव पूर्वक सहन करने वाले साधक के लिए सुगति (मोक्ष) प्राप्त होना सुलभ (संग्रह) है ॥

कैसे साधु को मोक्ष नहीं मिलता ? यह इन शब्दों में प्रकट किया गया है:—

जे यावि चंडे मइ-इड्डि-गारवे,
पिसुणे नरे साहसहीणपेसणे ।
अदिदुग्धम्मेऽ विणए अकोविए,
असंविभागी न हु तस्स सुखो ॥

--दशवैकालिक अ० ६

अर्थ—जो पुरुष क्रोधी, बुद्धि और अहंता का अभिमान करने वाला, चुगलखोर, साहसी (बिना साचे विचारे कार्य करने वाला), गुरु की आज्ञा न मानने वाला, धर्माचारण से रहित, अविनीत और असंविभागी (लाये हुए आहारादि को अपने संभोगी साधुओं में न बाँट कर खाने वाला) होता है, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता ।

४७-धर्मोपदेश किसलिङ्ग ?

३६—माधु के धर्मोपदेश का उद्देश्य क्या है ? यह बताते हुए भगवान् क्रमाते हैं:—

से भिक्षु धम्मं किट्टमाणे णो अण्णस्म हेउं धम्म-
माइक्खेज्जा, णो पाणस्म हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो वत्थस्स
हेउं धम्ममाइक्खेज्जा णो लेणस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा,
णो सयणस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो अण्णेसिं विरूव-
रूवाणां कामभोगणां हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, अगिलाए धम्म-
माइक्खेज्जा एण्णत्थ कम्मणिज्जरट्ठाए धम्ममाइक्खेज्जा ॥

—सुशगडांग अध्या० १

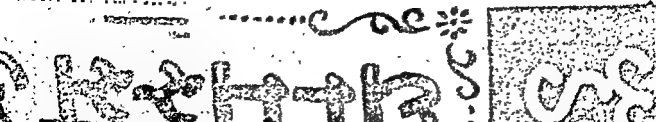
अर्थ—धर्मोपदेश करता हुआ माधु अन्न, पानी, वस्त्र, पात्र, स्तयन (मकान) शय्या संस्तारक तथा दूसरे अनेक प्रकार के कामभोगों की प्राप्ति के लिए धर्म का कथन न करे किन्तु वह प्रमत्त चित्त होकर धर्म का उपदेश करे और कर्मों की निर्जला के सिवाय अन्य किसी प्रयोजन के लिए धर्मोपदेश न करे।

२३-०	"	३३० मृगकलिका
०-४-०	"	३३१ वीरगदगिनि
२-१-०	"	३४ द्रविडा
०३-०	"	३४१ धामदेव द्रविड
०-१-०	"	३३३ धामागिनि
०-४-०	"	३३३ विनयगिनि
०-०-१	३१	वीरदेव कृष्ण श्री चरित्र
०-०-१	३०*	मृगकलिका चरित्र
०-०-१	३३	गामिनिचरित्र
१-४-०	३२	मदनश्रीचरित्र
०-३-०	३०	अधुन चरित्रोक्त
चरित्रग्रन्थः—		

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टादशोऽध्यायः ॥

(ହା ହା)	“	ମୁହାଁ	“	ହା
୧୫-୦	“	ମୁହାଁ	“	ହା
୧୫-୦	“	ମୁହାଁ	“	ହା
୦୦-୫		(ହା ହା) ମୁହାଁ		ହା
		(ହା ହା)		
୦୦-୫		ମୁହାଁ		ହା
୫୫-୫		ମୁହାଁ		ହା
୫୫-୦		ମୁହାଁ		ହା
୧୫-୦		ମୁହାଁ		ହା
୫୫-୦		ମୁହାଁ		ହା
୧୫-୦		ମୁହାଁ		ହା
୫୫-୫		ମୁହାଁ		ହା
୦୦-୫		ମୁହାଁ		ହା
୫୫-୦		ମୁହାଁ		ହା

——生世世——

የፍቅር ጥበቃ

11

1122

10

સામાજિક

- ચરિત્રગત્ય:—
- ૨૭ અમલ વરિઓવાન ૦-૩૭
- ૨૮ મદનશીષીચરિત્ર ૨-૫૦
- *૨૯ યાત્રિવત્તાપચરિત્ર ૨-૦-૦
- *૩૦ પ્રવૃત્તિકર્માર ચરિત્ર ૨-૦-૦
- ૩૧ વીરસેન કુસુમ શ્રી ચરિત્ર ૨-૦-૦
- ૩૨ હિન્દુદાસ સુગુણી ૦-૫૦
- ૩૩ ધર્માશાલિનદ ૦-૪૯
- ૩૪ મીમસેન દરિસેન ૦-૩૭
- ૩૫ દરિવંશ ૦-૪૯
- ૩૬ વીરગાદસુમિત્ર ૦-૫૦
- ૩૭ સુગંધલેખા ૦-૩૭

સામાજિક મહાભારત

પ્રકાશ

સાંસ્કૃતિક

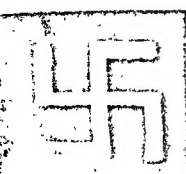
* ક્રમ ભાગ વાંચકે પ્રાપ્ત કરેલ છે.

૪૮	"	કાવ્યભાષા	"	(૫૫૫)
૪૯	"	શાસ્ત્ર	"	૦-૪૪
૫૦	"	સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય	"	૦-૩૭
૫૧	"	સાંસ્કૃતિક (૫. ૫.)	"	૦-૦૦
૫૨	"	(૫૫ ૫૫)	"	૦-૦૦
૫૩	"	સાંસ્કૃતિક સાંસ્કૃતિક	"	૦-૦૦
૫૪	"	સાંસ્કૃતિક	"	૦-૦૦
૫૫	"	સાંસ્કૃતિક	"	૦-૦૦
૫૬	"	સાંસ્કૃતિક	"	૦-૦૦
૫૭	"	સાંસ્કૃતિક	"	૦-૦૦
૫૮	"	સાંસ્કૃતિક	"	૦-૦૦
૫૯	"	સાંસ્કૃતિક	"	૦-૦૦
૬૦	"	સાંસ્કૃતિક	"	૦-૦૦
૬૧	"	સાંસ્કૃતિક	"	૦-૦૦
૬૨	"	સાંસ્કૃતિક	"	૦-૦૦

કાવ્યભાષા:

સાંસ્કૃતિક

સાંસ્કૃતિક

०-३२	॥	*३७ मंगलवेला
०-४०	॥	*३६ वीरगादसुमित्र
०-१२	॥	३५ हरिवंश
०-३७	॥	३४ योगसेन हरिसेन
०-१६	॥	३३ यथाशक्तिमद
०-४०	॥	३२ विनयस सुगुण
१-०-०		३१ वीरसेन कुसुम श्री चरित्र
१-०-०		*३० प्रवृत्तकुमार चरित्र
१-०-०		*२९ गान्धिवनायचरित्र
१-४-०		२८ मदनश्रेष्ठचरित्र
०-३७		२७ अमल चरित्रोद्यान
चरित्रग्रन्थः—		

अमरकान्त

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ